

श्री मरुधर केशरी प्रवचन माला: पुष्प ४

प्रवचनकार

मरुधर केशरी, प्रवर्तक, आशुकिरित्तन

मुनि श्री मिश्रीमल जी महाराज

27.11.47.2 गि. 1370
1015-5

प्रकाशक

श्री मरुधर केशरी साहित्य प्रकाशन समिति

जोधपुर—व्यावर,

भगवान महावीर पच्चीस-सीये निर्वाण-महोत्सव समारोह
के उपलक्ष मे

२२९५५०२
१०१५-

<p>श्री मरघर केसरी साहित्य प्रकाशन समिति जोधपुर-व्यावर</p>	<p>प्रकाशक प्रेरक श्री रजत मुनि सम्पादक श्री मुरारि मुनि</p>
<p>प्रथम आवृत्ति, वि० मघन् २०२६ अक्षय तृतीया</p>	<p>मुद्रण व्यवस्था मज्जय साहित्य मण्डल, आगरा—२ मुद्रक. रामनागमन मेट्टनवाल श्री विष्णु प्रिंटिंग प्रेस, आगरा—२</p>

मूल्य - पाँच रुपये मात्र

तप और त्याग
सयम और स्वाध्याय
के
कठोर, किन्तु आनन्दमय पथ पर
बढ़ना चाहनेवाले
आत्मार्थी साधको के लिए
प्रस्तुत है—
'साधना के पथ पर' . ।

—मुनि मिश्रीमल

प्रकाशकीय

ज्ञान मनुष्य की तीसरी आँख है। यह आँख जन्म से नहीं, किन्तु अभ्यास और साधना के द्वारा जागृत होती है। कहना नहीं होगा, इस दिव्य नेत्र को जागृत करने में सद्गुरु का सहयोग अत्यंत अपेक्षित है। सद्गुरु ही हमारे इस दिव्य चक्षु को उद्घाटित कर सकते हैं। उनके दर्शन, सत्संग, उपदेश और प्रवचन हमें अत्यंत सहायक होते हैं। इसलिए सद्गुरुओं के प्रवचन सुनने और उस पर मनन करने की आज बहुत आवश्यकता है।

बहुत से व्यक्ति सद्गुरुदेव के प्रवचन सुनने को उत्सुक होते हुए भी वे सुन नहीं पाते। चूंकि वे सुदूरक्षेत्रों में रहते हैं, जहाँ सद्गुरुजनों का चरण-स्पर्श मिलना भी कठिन होता है।

ऐसी स्थिति में प्रवचन को साहित्य का रूप देकर उनके हाथों में पहुँचाना और भगवद्वाणी का रसास्वादन करवाना एक उपयोगी कार्य होता है। ऐसे प्रयत्न हजारों वर्षों से होने भी आये हैं। इसी शुभ परम्परा में हमारा यह प्रयत्न है श्री मरुहरकेशरी जी म० के प्रवचन साहित्य को व्यवस्थित करके प्रकाशित कर जन-जन के हाथों में पहुँचाना।

यह सर्वविधित है कि श्री मरुहरकेशरी जी म० के प्रवचन बड़े ही सरस, मधुर, साध ही हृदय को आन्दोलित करने वाले, कर्तव्यबुद्धि को जगाने वाले और मीठी चोट करने वाले होते हैं।

उनके प्रवचनों में सामयिक समस्याओं पर और जीवन की पेचीदी गुत्थियों पर बड़ा ही विचारपूर्ण समाधान छिपा रहता है, साथ ही उनमें बड़ा चुटीलापन और रोचकता भी रहती है, जो श्रोता और पाठक को चुम्बक की भाँति अपनी ओर खींचे रखते हैं। इसलिए हमें विश्वास है कि यह प्रवचन साहित्य पाठकों को रुचिकर और मनोहर लगेगा।

श्री मरुधरकेशरी साहित्य-प्रकाशन समिति के द्वारा मुनिश्री जी का कुछ महत्वपूर्ण साहित्य प्रकाशित किया गया है, और अभी बहुत सा साहित्य, कविताएँ, प्रवचन आदि अप्रकाशित ही पड़ा है। हम इस दिशा में प्रयत्नशील हैं कि यह जनोपयोगी साहित्य शीघ्र ही सुन्दर और मनभावने रूप में प्रकाशित होकर पाठकों के हाथों में पहुँचे।

इन प्रवचनों का संपादन मुनिश्री के विद्याविनोदी शिष्य श्री सुकन मुनि जी के निर्देशन में किया गया है। अतः मुनिश्री का तथा अन्य सहयोगी विद्वानों का हम हृदय से आभार मानते हैं।

प्रस्तुत पुस्तक 'साधना के पथ पर' के प्रकाशन में सौजन्य सिटी (मारवाड़) निवासी धर्मप्रेमी शाह बच्छराज जी जोधराज जी सुराणा ने २५०१)६० का उदार अर्थ सहयोग प्रदान किया है। इस सहयोग के लिए हम उनके आभारी हैं।

पुस्तक को मुद्रण आदि की दृष्टि से आधुनिक साज-सज्जा के साथ प्रस्तुत करने में श्रीचन्दजी सुराणा 'सरस' का हार्दिक सहयोग हमें प्राप्त हुआ है, जिसे भलाया नहीं जा सकता।

अब यह पुस्तक पाठकों के हाथों में प्रस्तुत है—इसी भाषा के माध्यम से इसके स्वाध्याय से अधिकाधिक जन लाभ उठावेंगे।

—पुखराज सिशोदिया

अध्यक्ष

श्री मरुधर केशरी साहित्य प्रकाशन समिति

दो शब्द

साधारण मनुष्य की वाणी 'वचन' कहलाती है, किंतु किसी ज्ञानी, साधक एवं अन्तर्मुखी चिन्तक की वाणी 'प्रवचन' होती है। उसकी वाणी में एक विशिष्टबल, प्रेरणा और दिव्यता-भाव्यता का चमत्कार छिपा रहता है। श्रोता के हृदय को सीधा स्पर्श कर विजली की भांति आदोलित करने की क्षमता उस वाणी में होती है।

'साधना के पथ पर' के प्रवचन पढ़ते समय पाठक को कुछ ऐसा ही अनुभव होगा—इन प्रवचनों में जितनी सरलता और सहजता है, उतना ही चुटीलापन और हृदय को उद्बोधित करने की तीव्रता भी है। मुनिश्री की वाणी विल्कुल सहज रूप में नदी प्रवाह की भांति बहती हुई सी लगती है, उसमें न कृत्रिमता है, न धुमाव है और न व्यर्थ का शब्दों का उफान। ऐसा लगता है, जैसे पाठक स्वयं वक्ता के सामने खड़ा है, और माक्षात् उसकी वाणी सुन रहा है। प्रवचनों की इतनी सहजता, स्वाभाविकता और हृदय-स्पष्टता बहुत कम प्रवक्ताओं में मिलती है।

इन प्रवचनों में जीवन के विविध पक्षों पर, विभिन्न समस्याओं पर मुनिश्री ने बड़े ही व्यावहारिक और सहजगम्य ढंग से अपना चिन्तन प्रस्तुत किया है। कहीं-कहीं विषय को ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक दृष्टि से व्यापक बनाकर उसकी गहराई तक श्रोताओं को ले जाने का प्रयत्न भी किया गया है। इससे प्रवचनकार की बहुश्रुतता, और सूक्ष्म-प्रतिभा का भी स्पष्ट परिचय मिलता है।

प्रवचनकार मुनिश्री मिश्रीमलजी महाराज सचमुच 'मिश्री' की भाँति ही एक 'कठोर-मधुर' जीवन के प्रतीक हैं। उनके नाम के पूर्व 'मरुधर-केसरी' और कहीं-कहीं 'कडकमिश्री' विशेषणों का भी प्रयोग होता है—यह विशेषण उनके व्यक्तित्व के बाह्य-आन्तर रूप को दर्शाते हैं।

मिश्री—की दो विशेषताएँ हैं, मधुर तो वह है ही, उसका नाम लेते ही 'मुँह में पानी छूट जाता है। किन्तु उसका बाह्य आकार बड़ा कठोर है, यदि ढेलें की तरह उसको फेंककर किसी के सिर में चोट की ज़ाम तो खून भी आ सकता है। अर्थात् मधुरता के साथ कठोरता का एक विचित्र भाव-'मिश्री' शब्द में छिपा है। सचमुच ऐसा ही भाव क्या मुनिश्री के जीवन में नहीं है ?

उनका हृदय बहुत कोमल है, दयालु है। किसी को सकटग्रस्त, दुखी व सतप्त देखकर भोम की भाँति उनका मन पिघल जाता है। मिश्री को मुट्ठी में बंद कर लेने से जैसे वह पिघलने लगती है, वैसे ही मुनिश्री किसी को दुखी देकर भीतर-ही-भीतर पिघलने लगते हैं, और कष्टना-विगलित होकर अपने वरदहस्त से उसे आशीर्वाद देने तत्पर हो जाते हैं। जीव दया, मानव-सेवा, साधर्मितात्सल्य आदि के प्रसंगों पर उनकी असीम मधुरता, कोमलता देखकर लगता है, मिश्री का माधुर्य भी यहाँ फीका पड़ जाता है।

उनका दूसरा रूप है—कठोरता। समाज व राष्ट्र के जीवन में वे कहीं भी भ्रष्टाचार देखते हैं, अनुशासनहीनता और साम्प्रदायिक द्वन्द्व, झगड़े देखते हैं तो पत्थर से भी गहरी चोट बहा पर करते हैं। केसरी की तरह गर्जना करते हुए वे उन दुर्गुणों व बुराइयों को ध्वस्त करने के लिए कमर कस कर खड़े हो जाते हैं। समाज में जहाँ-तहाँ साम्प्रदायिक तनाव, विरोध और आपस के झगड़े होते हैं—वहाँ प्रायः मरुधर केसरी जी के प्रवचनों की कड़ी चोट पड़ती है, और वे उनका अन्त करके ही दम लेते हैं।

लगभग अस्सी वर्ष के महास्वविर मुनिश्री मिश्रीमलजी महाराज के हृदय में समाज व सच की उन्नति, अभ्युदय और एकता व सगठन की तीव्र तड़प है। एकता व सगठन के क्षेत्र में वे एक महत्वपूर्ण कड़ी की भाँति स्थानकवासी श्रमण सच में सदा-सदा से सन्माननीय रहे हैं। समाज सेवा के

क्षेत्र में उनका देय बहुत बड़ा है। राजस्थान के अचलो में गाँव-गाव में फैले शिक्षाकेन्द्र, ज्ञानभंडार, वाचनालय, उद्योगमंदिर, व धार्मिक साधना केन्द्र उनके तेजस्वी कृतित्व के बोलते चित्र हैं। विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली लगभग ३५ संस्थाएँ उनकी सद्प्रेरणाओं से आज भी चल रही हैं, अनेक संस्थाओं, साहित्यिकों, मुनिवरो, व विद्वानों को उनका वरद आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। वे अपने आप में व्यक्ति नहीं, एक संस्था की तरह विकासोन्मुखी प्रवृत्तियों के केन्द्र हैं।

मुनिजी आशुकवि हैं। उनकी कविताओं में वीररस की प्रधानता रहती है, किंतु वीरता के साथ-साथ विरक्ति, तपस्या और सेवा की प्रबल तरंगें भी उनके काव्य-सरोवर में उठ-उठ कर जन-जीवन को प्रेरणा देती रही हैं।

श्री मरुघरकेसरी जी के प्रवचनों का विशाल साहित्य सकलित किया पड़ा है, उसमें से अभी बहुत कम प्रवचन ही प्रकाश में आये हैं। इन प्रवचनों को साहित्यिक रूप देने में तपस्वी कविरत्न श्रीरूपचन्द्र जी म० 'रजत' का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनकी अन्तर इच्छा है कि मरुघर केसरी जी म० का सम्पूर्ण प्रवचन साहित्य एक माला के रूप में सुन्दर, रचिकर और नयनाभिराम ढंग से पाठकों के हाथों में पहुँचे। श्री 'रजत' मुनि जी की यह भावना साकार होगी तो अवश्य ही साहित्य के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कृतियाँ हमें प्राप्त हो सकेंगी। विद्याप्रेमी श्री सुकन मुनिजी की प्रेरणाओं से इन प्रवचनों का सम्पादन एवं प्रकाशन शीघ्र ही गति पर आया है, और आशा है भविष्य में भी आता रहेगा।

मुझे विश्वास है, 'साधना के पथ पर' के पाठक एक नई प्रेरणा और कर्तव्य की स्फूर्ति प्राप्त कर कृतार्थता अनुभव करेंगे।

—श्रीचन्द सुराना 'सरस'

हमारा महत्वपूर्ण साहित्य

१ श्रीमरुधर केसरी अभिनन्दन ग्रन्थ	मूल्य २४)
२ श्री पाण्डव यशोरसायन (महाभारत पद्य)	१०)
३ श्रीमरुधर केसरी अथावली, प्रथम भाग	५) ४० पैसा
४ " " द्वितीय भाग	७)
५ सकल्प विजय	२)
६ सप्त रत्न	२)
७ मरुधरा के महान सत	२)
८ हिम्मत विलास	२)
९ सिंहनाद	१)
१० बुघ विलास प्रथम भाग	१)
११ " द्वितीय भाग	१)
१२ अमरण सुरतर चाटै -	५)
१३ मधुर पचामृत	१)
१४ पतंगसिंह चरित्र	५० पैसा
१५ श्री बसंत माधुमजूषोपा	५० पैसा
१६ आपाढभूति	२५ पैसा
१७ भविष्यदत्त	२५ पैसा
१८ सच्ची माता के सपूत	१)
१९ तत्वज्ञान तरंगिणी	१)
२० लमलोटका लफदर	२५ पैसा
२१ भायसारो भिरु	२५ पैसा
२२ टणकाइ रो तीर	२५ पैसा
२३ सच्चा सपूत	२५ पैसा
२४ पद्ममय पट्टावली	१)
२५ जिनागम संगीत	५० पैसा

संपूर्ण साहित्य के लिए सूचीपत्र मंगवाइये

श्रीमरुधरकेसरी साहित्य-प्रकाशन समिति

पोपलिया बाजार, जैनस्थानक

ब्यावर, राजस्थान ।

अपनी बात

: मनहर-छंद :

“साधना प्रचारहित, ग्रन्थ यह लिखा गया,
धर्म गगन बह रही, त्याग तप कीजिये ।
नाम जप जिनवर, धर्म ध्यान करो नित;
केवल न दूर प्यारे, कर्म कार कीजिये ।
परिश्रम करो नित, साधना के पथ पर,
यको मत, आगे बढ़ो, ज्ञानसुधा पीजिये ।
पल-पल रटो नाम, मरुघर-केशरी का,
रक्षक रहे हैं सच्चे, 'सुकन' धी दीजिये ॥

अनुपम पुस्तिका है, साधना के पथ पर,
नाम के समान गुरु, अमृत महान है ।
मधुर व्याख्यान श्रेष्ठ, मरुघर-केशरी के;
पठन करन हित पावे पुण्यवान है ॥
आत्मा को सुखकर भरा है अटूट भाव,
कथा उपदेश द्वारा, अनूठा ही ज्ञान है ।
गुरुदेव गुणवन्त, त्याग वो वैराग्यवन्त,
'सुकन' पिलावे ज्ञान, पीवे गुणवान है ॥

—सुकन मुनि,

अनुक्रमिका

१	आत्मविकास का मार्ग	१
२१	साधना की पृष्ठभूमि सरलता	२
४७	मानवता की सीरम	३
६६	आत्मा और शरीर	४
८१	आत्मदर्शन का मार्ग ध्यान	५
१०१	जीवन का लक्ष्य	६
१२८	जीने की कला	७
१४५	वीतरागता	८
१६५	आत्मा की खोज	९
१८६	उत्साह उन्नति का द्वार	१०
१९४	अपना स्वरूप पहिचानिये	११
२०२	स्वतन्त्रता का संदेश	१२
२२०	रक्षावर्धन बनाम धर्मरक्षा	१३
२४७	ध्याइये, शुभ ध्यान	१४
२६६	स्त्री शिक्षा की आवश्यकता	१५
२७५	धर्म और विवेक	१६
२९६	दुखों की जड़ . क्रोध	१७

साधना के पथ पर

आत्मविकास का मार्ग

अद्विहकम्मवियत्ता णिट्ठियक्कञ्जा पणहुसंसार।
 विट्ठसयलत्पसारा सिद्धा सिद्धि मम विमतु॥

‘आज विकास का विषय है। विकास का अर्थ विस्तार है। एक वस्तु यदि एक रूप में ही बनी रहे तो उसे नष्ट होते देर नहीं लगेगी। यदि वही वस्तु अनेक रूप में आ जाय तो फिर उसके नष्ट होने की कोई बात नहीं है। विकास भौतिक पदार्थों का भी है और आत्मा का भी है। आज जितना भी बाह्यी पदार्थों का विकास आप देख रहे हैं, वह सब भौतिक विकास ही है। नाना प्रकार के कल-कारखाने, विजली के कार्य, मशीन और यंत्रों के कार्य, नाना प्रकार के परमाणु अस्त्रों का निर्माण और एटमबम आदि सब भौतिक विकास हैं जिनसे आप सबकी नाना प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति हो रही है। आप जितने उद्योग कर रहे हैं, देवी-देवताओं को मनाते हैं, जालसाजी, कपट और धूर्तता करते हैं, तो इस सबका मूल ध्येय क्या है? यही कि दुनिया में हमारा विकास हो, हम आगे बढ़ें और दुनिया हमारी ओर देखे। वैभव की वृद्धि को कम कोई नहीं करना चाहता है, सभी उसकी वृद्धि करने में ही लग रहे हैं। परन्तु यह भौतिक विकास भी कब होता है? जबकि पूर्व भव-कृत शुभ कर्मों के उदय का संयोग मिले, स्वयं मनुष्य उद्योग करे और निमित्त, उपादान कारण सब ही शुद्ध प्राप्त हो जायें तो तब विकास हो जाय। मनुष्य लाखों का लाभ चाहता है, परन्तु होता है सैकड़ों का ही। क्योंकि निमित्त उपादान, कारण समुचित रूप से मिले ही नहीं। बिना निमित्त, उपादान, कारण के वह आगे कैसे बढ़ सकता है।’

बौद्धिक विकास

‘वचनो का विकास कब होता है ? जब पढाई पास में होती है और बुद्धि का बल होता है, तब वह व्यक्ति एक जरा सी बात को लेकर घण्टो तक उसका विस्तार पूर्वक विवेचन करता है और तिल को ताड़ बना करके दिखा देता है। जनता उसके व्याख्यान को सुनते नहीं आघाती है और एकाग्रमन से सुनती ही रहती है। श्रोताओं की उत्सुकता आगे सुनने के लिए बढ़ती ही जाती है। इसे कहते हैं वचनो का विकास।

जब गोपाल कृष्ण गोखले लन्दन गये हुए थे तब वहा के प्रबुद्ध वर्ग ने उनके भाषण सुनने की उत्कण्ठा प्रकट की। आयोजको ने उनके भाषण का प्रबन्ध एक व्याख्यान हॉल में किया। वहा की पद्धति के अनुसार व्याख्यान का विषय पहिले से नहीं बताया जाता था। किन्तु हॉल में टगे ब्लैक बोर्ड (सूचना पट्ट) पर पहिले से लिख दिया जाता था और उस पर परदा डाल दिया जाता था। जब व्याख्यानदाता व्याख्यान देने के लिए खड़ा होता, तब वह परदा उठाकर उस पर लिखित विषय के ऊपर भाषण देने के लिए उससे कहा जाता। जब गोखले व्याख्यान देने के लिए खड़े हुए, तब ब्लैक बोर्ड का परदा उठामा गया। उस पर अण्डे का आकार ० जैसा एक बड़ा गोलबिन्दु बना हुआ था। सभी श्रोता लोग उत्सुकता पूर्वक गोखले के मुख की ओर देखने लगे कि उस शून्य के ऊपर वे क्या बोलते हैं ? किन्तु गोखले ने उस शून्य को ही अपने व्याख्यान का लक्ष्य बिन्दु बनाकर जो इस ब्रह्माण्ड रूप जगत् का विवेचन लगातार तीन घण्टे तक धारा प्रवाह रूप से किया तो श्रोताओं के आश्चर्य की सीमा नहीं रही और व्याख्यान के अन्त में तालियों की गड़गड़ाहट से हाल को गुंजा दिया।

भाइयो, इसका नाम है वचन का विकास। उन विदेशी विद्वानों ने तो गोखले का मजाक बनाने के लिए ० शून्य लिखा था कि देखें—इस पर वे क्या बोलते हैं ? मगर उन्होंने अपने प्रतिभा बल से सबको आश्चर्य चकित कर दिया। यदि गोखले के पास पूर्वजन्मोपाजित ज्ञान का विशिष्ट क्षयोपशम नहीं होता तो वे ऐसी प्रतिभा कहा से पाते। जिसके पास यह पूर्वजन्म से उपाजित ज्ञान का क्षयोपशम नहीं है, वह यदि किसी कथन का विस्तार भी करे तो भी बुनिया उससे कथन को सुनना नहीं चाहती है और कहती है कि यह क्यों माथा-पच्ची कर रहा है। और ‘हमारा समय क्यों नष्ट कर रहा है। वचनो का यह विकास भी उसके निमित्त उपादान और कारण के पीछे है। अतः हमें निमित्त, उपादान भी सुधारना है और कारण की भी शुद्धि करना है।’

निमित्त और उपादान का विवेक

अब मैं आपसे पूछूँ कि निमित्त क्या है उपादान क्या है और कारण क्या है ? तो आप क्या उत्तर देंगे ? आप सुनते तो प्रतिदिन है और समय-समय पर बताया भी गया है । परन्तु आपका दिल तो लहरिया खा रहा है, इन बातों के जानने-समझने का भाव जागृत नहीं होता है । बुरी बातें आपने जो पच्चीस-पचास वर्ष पूर्व सुनी थी, वे आज भी आपके लिए ताज़ी की ताज़ी हैं और कभी उनके कहने का अवसर आ जाय तो सुना भी देंगे । परन्तु इन उपादान-निमित्त आदि बातों के सुनाने का अवसर आये तो कल की आज और आज की अगले दिन भी याद नहीं रहती है । इसका कारण कर्म का प्रबल उदय है । कहा भी है—

हेये स्वयं सती बुद्धिर्यत्नेनाप्यसती शुभे ।

तद्धेतु कर्म तद्वन्तमात्मानमपि साधयेत् ॥

हेय वस्तु मे—छोड़ने योग्य पदार्थ मे, बुरे काम मे मनुष्य की बुद्धि स्वयं आगे दौड़ती है और शुभ कार्य मे यत्न करने पर भी नहीं लगती है । इसका कारण पाप कर्म है जो इस कर्म मलीमल आत्मा को साध लेता है अर्थात् अपने अनुकूल जैसा चाहता है, वैसा परिणाम देता है ।

‘कर्म क्या वस्तु है ?’ इस पर भी आपने कभी विचार किया है ? भाई, आज हम जो कुछ भी भला-बुरा काम करते हैं, उसके अनुसार एक विशेष प्रकार की सूक्ष्म पुद्गल रज उन भावों से सस्कारित होकर आत्मा से चिपट जाती है और आत्मा को अपने रज मे रग देती है । कर्म का यह बीजारोपण ही कालान्तर मे फलता है जिससे जीव सुख और दुःख का वेदन करता है । यदि हम पुण्यार्थ करें और दुर्मात्र हृदय मे आने ही नहीं दें तो यह निश्चित है कि हमारे भीतर बुरे विचार उत्पन्न ही न हों ।

‘हा, तो आज इस बात का विचार करना है कि निमित्त, उपादान और कारण क्या वस्तु है ? और पदार्थ के साथ इनका कैसा कार्य-कारण सम्बन्ध है ?’ आप एक वस्त्र को ले लीजिए, वस्त्र का उपादान सूत है और उसका कारण रुई-कपास है । तथा वस्त्र बनाने का निमित्त जुलाहा और उसके सहायक तुदी, वेम, शालाका आदि हैं । पहिले कपास को चर्खों मे ओटकर काँकड़े (विनौले) अलग करके रुई निकालेंगे । पुन रुई को पीज करके उसकी पोनी बनाई जावेगी । पुन पोनी से चर्खे द्वारा सूत तैयार किया जावेगा । पुन सूत से वस्त्र बनेगा । इस प्रकार वस्त्र का साक्षात् कारण उपादान तो

सूत है और परम्परा कारण रुई, पोनी और कपास है। तथा वस्त्र बनाने में निमित्त कारण जुलाहा और उसके वस्त्र बनाने में सहायक उपकरणादिक है। इन उपादान, कारण और निमित्त के सहयोग से वस्त्र रूप कार्य उत्पन्न होता है।

इसी प्रकार एक मकान रूप कार्य को ले लीजिए। मकान का उपादान तो ईंट-चूना का संयोग है। उनका कारण मिट्टी, चूना-कंकड़ या पत्थर है। तथा ईंट-चूना बनाने के निमित्त पानी, अग्नि और इसी प्रकार की अन्य सहायक सामग्री है। तथा मकान का निमित्त कारीगर, मजदूर, इंजीनियर, एवं उनके हथियार करनी, हथौड़ा आदि हैं।

उपादान, निमित्त और कारण की यही व्यवस्था सर्वत्र लगा लेना चाहिए। मोक्ष का उपादान वीतराग भाव है। उसके कारण सम्यग्दर्शन ज्ञान और चारित्र्य हैं। तथा उसके निमित्त सर्वत्र वीतराग का उपदेश, गुरुजनों की कृपा, सत्संगति आदि हैं।

संसार में प्रत्येक कार्य की उत्पत्ति के लिए उपादान, कारण और निमित्त इन तीनों की आवश्यकता है। इनमें से किसी एक की कमी होने पर या किसी एक सदोष होने पर निर्दोष कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती है।

हमें अपने आत्मा का उद्धार करना है तो इस कार्य के लिए ज्ञान के भंडार एवं उद्योत कारक महात्मा पुरुष का मिलना निमित्त है। आत्मा के उद्धारक कारण सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य हैं। और आत्मा का वीतराग भाव उपादान है, क्योंकि वीतरागता के बिना आत्मा का उद्धार असंभव है। इस वीतराग भाव के कारण सामायिक आदि हैं।

अब निमित्तरूप महात्मा पुरुष मिले ऐसे कि जो संसार की वृद्धि करने वाले हैं, तथा सामाजिक, पौषध, प्रतिक्रमणादि जो आत्मा की उपादान शक्ति के बढ़ाने वाले थे, वे भी नहीं किए। और पर-निन्दा, विकथा, चोरी, जाली, व्यभिचारी आदि पापों के कारणों का ही योग जोड़ा, मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र्य रूप ही प्रवृत्ति की। अब बताओ—आत्मा का कल्याण हो तो कैसे हो? क्योंकि ये सभी निमित्त, उपादान और कारण-कलाप तो संसार के वर्धक ही मिलाये हैं तो इनसे तो संसार ही बढ़ेगा।

आत्म उद्धार के साधन

इस विवेचन से आप लोग जान गये होंगे कि आत्मा के उद्धार का कारण-कलाप मिले तो आत्मा का उद्धार होगा। और यदि संसार में गिराने वाले

कारण-कलाप जुड़ेंगे तो आत्मा का ससार में पतन होगा और आत्मा चिरकाल तक इस ससार में परिभ्रमण करती रहेगी। यहाँ पर इतना विशेष जानना चाहिए कि ससार के परिवर्धक कारण-कलापो से भौतिक उन्नति तो संभव नहीं है। इसके विपरीत आत्मिक-विकास के कारण-कलाप जोड़ते हुए आत्मिक-विकास तो होगा ही, साथ में भौतिक विकास भी होगा और भौतिक सुख-सामग्री स्वयं ही प्राप्त होती जावेगी। जैसे गेहूँ बोने वाले को गेहूँ तो मिलता ही है, साथ में भूसा भी मिलता है। किन्तु घास-घरी बोने वालों को घास ही हाथ लगता है, अन्न हाथ नहीं आता। यहाँ पर यह भी ज्ञातव्य है कि जिन व्यक्तियों में सासारिक या भौतिक विकास की सामर्थ्य होती है, उनमें आत्मिक विकास की भी सामर्थ्य होती है। इसीलिए कहा गया है कि जे कर्मेसूरा ते धर्मेसूरा। अर्थात् जो कर्तव्य कर्म करने में शूरवीर होते हैं, वे धर्म-कार्य करने में भी शूरवीर होते हैं। किन्तु इसका यह अभिप्राय कभी नहीं लेना कि सभी कर्म-शूर पुरुष धर्म-शूर होते हैं। क्योंकि अनेक कर्म-शूर धर्म से सर्वथा विमुख देखे जाते हैं। भगवान ने जो उक्त वाक्य कहा है, वह शक्ति की अपेक्षा से कहा है। अब यह बात दूसरी है कि मनुष्य अपनी शक्ति को जले कार्यों में व्यय करता है, अथवा बुरे कार्यों में व्यय करता है। हाँ, इतना अवश्य है कि जो पुरुष सासारिक कार्यों में पुरुषार्थ-हीन हैं, दीनता का जीवन यापन कर रहे हैं, वे क्या सिंह के समान पुरुषार्थ जीवन यापन करेंगे। जो सासारिक छोटा कार्य भी नहीं कर सकते हैं, वे आत्मिक-पारमार्थिक क्या बड़ा कार्य कर सकेंगे ? जिसे गिनती, पढ़ाई और पीना सबाया भी याद नहीं है, या पढ़ा नहीं है, वह मनुष्य बड़े सबालों को क्या हल करेगा ? क्या वह भिती काटा का व्याज निकाल सकेगा ? अथवा किसी स्थान का क्षेत्रफल और घनफल निकाल सकेगा ? कभी नहीं निकाल सकेगा। इसलिए विकास करने को दिमाग लड़ाने की आवश्यकता है।

सोने के थाल में लोहे की मेख न लगे।

भाइयो, मनुष्य को प्रत्येक कार्य करते समय ऊँच-नीच को बराबर ध्यान रखना चाहिए। यदि हम ऊँचा काम कर रहे हैं तो हम बात की सावधानी बरतनी होगी कि हमारे द्वारा कोई नीचा या हलका काम न हो जाय। कहीं सोने के थाल में लोहे की मेख न लग जाय। कल्पना कीजिए आप अपने बड़ों का नुकता कर रहे हैं और हजारों व्यक्तियों को आश्रित किया है। उस दिन जीवनवारके समय यदि कोई गरीब मनुष्य बिना न्योते

के ही पगत में आ बैठा है तो उसे देख कर आपने उसका कान पकड़ कर कहा कि तुझे किसने बुलाया है, निकल जा यहाँ से, वह बेचारा उठकर चला गया। अब आप ही बतलाये कि इस काम से आपकी प्रशंसा होगी या निन्दा? यदि वह बिना बुलाए भूख से पीड़ित होकर, या आपकी पूछी-मिठाई, पर ललचा करके आ ही गया था, तो खा लेने देते। अरे वह कितना खा जाता? पाव, आधा सेर या सेर भर खा जाता? इतने से आपके भोजन में क्या कमी आ जाती? पर इतने जन-समुदाय में उसका माजना बियाड़ दिया तो यह क्या शोभनीक बात हुई? उसे लताड़ कर, तिरस्कार पूर्वक निकाल करके तो आपने सारे किए हुए पर पानी फेर दिया। और भी देखो तुम अपनी गाय के लिए, बैलो के लिए चारा-कुट्टी लाए और उन्हें चरने के लिए डाल भी दिया। वे खा रहे हैं। अब इतने में ही उधर से जाते हुए किसी गाय ने चारे में मुह डाल दिया गुस्से में आकर आपने ऐसे जोर से लाठी भारी कि वह वहीं गिर पड़ी और कराहने लगी। आपके इस कार्य को देखकर लोग यही कहेंगे कि अरे हत्यारे, तूने गाय को मार दिया। क्या तुझ में इतनी भी दया नहीं है? आपके अनाज की दुकान है और दुकान के आगे आपने गेहूँ जो बाजरे की ढेरिया लगा रखी हैं। इतने में कोई आवारा या लावारिश जानवर आ गया और उसने अनाज की किसी ढेरी पर मुह डाला और आपने डण्डे से उसकी कमर तोड़ दी, तो क्या यह अच्छा कार्य किया? अरे, इन दीन-हीन पशुओं के खेती थोड़े ही होती है, या उनके कोई दुकान चलती है? वे तो बेचारे इधर-उधर से ही पेट भरते हैं। उनके मुह मारते ही आपने लाठियों की बौछार शुरू कर दी तो ऐसा करने से आपका धर्मत्तिमापना और सेठपना कहाँ? रहा यद्यपि अपने माल की रक्षा करना आपका कर्तव्य है, पर वह भी ऐसे अहिंसक उपाय से करनी चाहिए कि 'न साप मरे और न लाठी टूटे'। और इस बात का भी सदा ख्याल रखना चाहिए कि 'भरी हुई हाडी में सदीका सीर होता है।' यदि तेरी हाडी भरी हुई है तो मत विचार कर कि इसमें किसी और का सीर नहीं है, केवल मेरा ही सीर है और एक मात्र मेरा ही भोगने का अधिकार है। नहीं नहीं, भाई, उसमें सबका सीर है। यदि उसमें से एक दो ग्रास ऐसे व्यक्ति के पेट में पहुँच गये, जिसके कि प्राण आँखों में आ रहे थे, तो उन दो-चार ग्रासों के जाने से वह बच गया। यह सहज ये ही बहुत बड़ा पुण्य-कार्य आपके उन दो-चार ग्रासों से हो गया। भाई, पर भव में यह तगदिली और स्वार्थी प्रकृति तुम्हारी रक्षा नहीं करेगी, किन्तु सहृदयता और उदारता ही तुम्हारी रक्षा करेगी।

और भी देखो—जब न्यात होती है, पचायती भोजन होता है, तब पचो को खास कर पाटे पर बैठाते हैं कि आप लोग आने-जाने वालों की देख-रेख और उनकी आव-भगत करें। जिनको निमंत्रण दिया गया है, वे तो वेष्टक भीतर चले जाते हैं। किन्तु बाहिरि खड़े मगते हैं भिखारी कहते हैं कि मालिक हमको भी कुछ दिलाओ। उनकी यह करुण पुकार सुनकर भी पचलोग कहते हैं कि लाना रे बाँस, और मारकर निकालो इनको। भाई, पच बनकर बैठे हैं और इतना छोटा दिल है। अरे, अभी तो तुम मालिक हो, चाहो तो थोड़ा-बहुत उन कगलों और भिखारियों को दे सकते हो। घरका मालिक भी तुम्हारे बीच में नहीं बोल सकता है। फिर भी तुम्हारे हृदय में करुणा नहीं आती। यदि एक-एक, दो-दो पूड़ियाँ या मिठाइयों के कुछ टुकड़े उनकी दे दो, तो तुम्हारे घर की क्या पूजी चली जायगी। यदि जीमनवारके समय देने का अवसर नहीं है तो कम से कम प्रेम से उन लोगों को यह तो कह ही सकते हो कि भाइयो, ठहर जाओ, न्यात को जीम लेने दो, पीछे हम तुम लोगों को भी देंगे। यदि गुड नहीं दे सकते तो कम से कम गुड जैसी मीठी बाणी तो बोलो। इसमें भी क्या तुम्हारी जीम बिस जायगी ?

भाई, नदी बह रही है, तो उस पर तेरा ही अधिकार नहीं है, उस पर सबका अधिकार है। प्रकृति-श्रवत् वस्तुओं पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं हुआ करता है। यदि बहती हुई नदी तेरी जमींदारी के भीतर होकर जा रही है, तो तेरा उस में इतना ही अधिकार है कि उसके पानी से अपने खेत की सिंचाई कर ले और अपने जानवरों को पानी पिला ले। मगर दूसरों को पानी लेने से या जानवरों को पानी पीने से तू नहीं रोक सकता है। यदि रोकता है, तो महान् पाप करता है, इससे तेरा हरा-भरा खेत भी सुख जाएगा और भरा-पूरा वन भी नष्ट हो जाएगा।

शरीर की हाय

बुन्देलखण्ड में ओरछा राज्य की राजधानी टीकमगढ़ है उसके पास से अगाध जल वाली 'जमदार' नदी बहती है। उसका जहाँ में उद्भवस्थान है, उससे एक मील आगे चलकर मगन लाल पटवारी की जमींदारी थी और वह नदी की धारा उसके बीच में होकर निकलती थी। कहते हैं कि उस पटवारी का भरा-पूरा घर था। एक चौंके में साठ आदमी जीमते थे। एक बार गर्मी के मौसम में जब कि अन्य जलाशय सूख गये, तब आस-पास के गावों के लोग अपने जानवरों को वहाँ पर पानी पिलाने के लिए लाने लगे—जहाँ पर कि उसकी मालिकी की भूमि में होकर वह नदी बहती थी।

पटवारी को लोभ आ गया और उसने आदेश दे दिया कि प्रत्येक जानवर के पीछे जो चार आना देगा, वही पानी पिला सकेगा, अन्यथा नहीं। फल यह हुआ कि इधर तो जितने भू-भाग में उसकी मालिकी थी, वहाँ पर नदी का पानी सूख गया और उधर एक-एक करके उसके परिवार के लोग मरते चले गये और दस-बारह वर्ष में घर का घर नेस्तनाबूद हो गया। तथा उस भू-भाग की नदी में बरसात के सिवाय आज तक भी गर्मी के दिनों में पानी नहीं रहता है, जबकि उसी स्थान से आधे मील आगे नदी में आजकल भी गर्मी के मौसम में पानी बहता रहता है। भाइयो, गरीब की, दीन-हीन की कभी हाथ अपने ऊपर नहीं लेनी चाहिए। तुलसी दासजी कह गये हैं कि

तुलसी हाथ गरीब की, कभी न लीजे बाध।

मुई खाल की सास सो, सार भसम हो जाय ॥

देखो, मुर्दा जानवर के चमड़े से घनी हुई धोकनी की सास से लोहा जैसी सार-ठोस-वस्तु भी भस्म हो जाती है, तब जीवित व्यक्ति की हाथ-सास से क्या नहीं भस्म हो जायगा? सभी कुछ नष्ट हो जायगा। ऊपर का दृष्टान्त इसका जीता-जागता प्रमाण है।

आप मार्ग में जा रहे हैं, पूज्यपति हैं और सर्व प्रकार से योग्य हैं। जाते हुए मार्ग में किसी का बगीचा मिला और उसमें अगूरो से लदी हुई लताएँ दिखाई दी। उन्हें देखकर क्या आपके मुख से पानी नहीं छूटेगा? क्या आप खाना नहीं चाहेंगे? अब आप बाग को देखने के लिए चले गये। यद्यपि खाने के लिए नहीं गये हैं, तथापि मन में इतना विचार तो आता ही है कि एक-आध गुच्छा तो ले लेवें। मौका पाकर आपने दो-चार अगूर तोड़कर अपने मुख में डाल लिये तो पेट नहीं भर गया। जब आप ऐसे श्रीमन्त हैं, पुण्यशाली हैं, और सखी कर के खाने में समर्थ हैं, तब भी आपके मन में उन अगूरो को तोड़ कर खाने की लहर आ गई। परन्तु जिनके अशुभ कर्म का उदय है और अन्तराय बाधकर के आये हैं, यदि उन्होंने भी तोड़कर खालिये तो क्या हुआ? आप अपने अन्तरंग से पूछ लो कि यदि कोई नयी वस्तु सामने आती है तो आपका दिल दौड़ता है, या नहीं? कवि कहता है—

पुष्पदृष्ट्वा फलं दृष्ट्वा, दृष्ट्वा च नमथोवर्ता।

द्रविणं पतितं दृष्ट्वा कस्य नो चलते मनः ॥

अच्छे फूलों को देखकर किस पुरुष की इच्छा उन्हें लेने की नहीं होती? अच्छे फलों को देखकर किसका मन खाने की नहीं होता है? और सुन्दर

नवयुवती को देख करके किसका मन चंचल नहीं हो जाता है। परन्तु चले हुए मन को भी पीछा ठिकाने लाना पड़ता है। यदि नहीं लाये और वह आगे बढ़ता ही चला गया तो आप उपालम्भ के अधिकारी और दण्ड के पात्र हो जाते हैं। इसलिए कभी कदाचित् कही मन चल भी जाय तो गृहस्थ को उतना ही लेना चाहिए जितना कि अपराध की श्रेणी में न आवे। आपने अगूर के यदि एक दो गुच्छे तोड़ लिये तो वागवान कहता है कि मेहरवान, मैंने बगीचे की रखवाली की है, इस वेस को बढ़ाने में और सार-समाल में अपार परिश्रम किया है और अनेक कष्ट उठाये हैं। आपने अगूर के गुच्छे क्यों तोड़े ? यदि आपको खाना ही था, तो आप मुझे कहते, मैं अपनी शक्ति के अनुसार आपको खाने के लिए दे देता। परन्तु बिना पूछे आपको नहीं तोड़ना चाहिए ये। भाई, शर्मदार व्यक्ति के लिए इतना ही कहना काफी है। इतने पर ही शर्मिन्दा हो जायगा और नीचा मुख करके रह जायगा।

• आत्मा का उपकारी क्या है ?

भाइयो, आप लोगों को सदा दिल उदार और विखाल रखना चाहिए। खुले दिल से व्यापार करो तो कितना खर्च लगता है—कोठे का किराया, दुकान का किराया, रेल का भाड़ा और कुली आदि की मजदूरी सभी कुछ खर्च बहान करना पड़ता है। फिर मुनीम गुमास्तो और आडतियों का भी खर्च उठाना पड़ता है। अब यदि इसी को रोते रहो कि इतना खर्च हो गया, तो भर पेट क्या व्यापार कर सकोगे ? अरे, खुले दिल से खर्चा होने दो, प्रभुकी कृपा होगी तो फिर नफा ही नफा है। खुले दिलसे व्यापार करोगे तो खर्च के लिए पीछे नहीं देखना पड़ेगा। इसी प्रकार यदि आत्मा का विकास करना है, तो उसके लिए तदनुकूल खर्चा तो करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा ? शरीर का भ्रमन, इन्द्रियों का दमन और मन का नियमन रूप खर्च का भार उठाना पड़ेगा। यदि कोई कहे कि ऐसा शरीर, जिसे बचपन से मैंने खूब खिलाया-पिलाया, सर्दी-गर्मी से जिसकी रक्षा की और नहला-धुला कर स्वच्छ रखा और हृष्ट-शुष्ट रक्तवर्ण का बनाया है। अब यदि मैं बेला—तेला करूँ, तो यह सूख जायगा और इतने दिनों का परिश्रम व्यर्थ चला जायगा ? तो भाई, ऐसा विचार करने पर तो क्या त्याग-तप हो सकेगा ? अरे, यह त्याग-तप और उपवास आदि तो परीक्षा के साधन हैं। इनके द्वारा हमें यह जांच भी तो करना चाहिए कि इतने दिनों तक इस शरीर को जो माल खिलाये हैं तो इसमें कुछ शक्ति भी है, या योही यह

गुड का गोवर करता चला आ रहा है। यदि उपवास आदि करने पर यह अपनी कमजोरी दिखाता है, तो फिर इसे माल खिलाना व्यर्थ है। जो नौकर बर्ष भर नौकरी पाने पर भी समय पर काम न आवे तो उसे फिर रखना व्यर्थ है, अपने पैसे को पानी में फेंकना है। आत्मा के विकास के लिए तप-सयम का पालन करना आवश्यक है और तप-सयम करने के लिए शरीर का शोषण, इन्द्रियो का दमन और मन का नियमन करना ही पड़ेगा। भाई, यह भी विचार करना चाहिए कि यह खर्च किस पर है ? जैसे व्यापार का खर्च माल पर है, वैसे ही यह खर्च भी आत्म-विकास के ऊपर है। यदि उपवास करते हैं तो खाना-पीना बन्द करना पड़ता है। खाना-पीना नहीं मिलने से शरीर थिथिल होता है तो इन्द्रिया भी कमजोर पड़ती हैं और झधर-उधर भागने वाला तथा उछल कूद मचाने वाला यह मन-मर्कट भी शान्त हो जाता है। मनके शान्त होने पर ही आत्म-विकास का भाव जागृत होता है। जब तक मनकी प्रवृत्ति बाहिर की ओर रहेगी, तब तक वह अन्तरात्मा की ओर लक्ष्य नहीं दे सकता है। अन्तर्मुख होने पर ही आत्मा अपना उत्थान, विकास और कल्याण कर सकता है। इसलिए अन्तरंग में इतना दृढ निश्चय कर लो कि मुझे आत्मोत्थान के लिए देह का दमन करना ही पड़ेगा। महर्षियो ने कहा है।

यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम् ।

यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम् ॥

अर्थात् जो वस्तु देह के उपकार के लिए साधक है, वह जीव की अपकार करने वाली है। तथा जो वस्तु जीव का उपकार करने के लिए साधक है, वह देह का अपकार करने वाली है। एक की साधक वस्तु दूसरे की बाधक ही रहेगी। ससार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो समान रूप से देह और जीव की उपकारक हो। खाना-पीना और मोज उठाना ये कार्य यदि शरीर के लिए अच्छे हैं तो आत्मा के लिए बुरे हैं। और त्याग-तपस्यादि कार्य आत्मा के लिए उत्तम हैं तो शरीर के लिए बुरे हैं, उसे सुखाने वाले हैं।

अज्ञानी जीव जिन सासारिक वस्तुओं को इन्द्रियो के विषय-सेवन सुख समझता है, ज्ञानी पुरुष उन्हें महा दुःख मानता है, क्योंकि वह जानता है कि इन सासारिक विषयों के उपयोग से भेरे पाप कर्मों का ही बन्ध होता है। कहा भी है—

संसारे मन्यते सौख्यं भूद इन्द्रियगोचरम् ।

दुःख तदेव जानाति ज्ञानी पापारिवर्धनात् ॥

भाषाकार ने भी कहा है—

इन्द्रिय-सुख को मूढ जन, मानत है अति सुखम् ।
उसे पाप-वर्धक समझ, ज्ञानी माने दुःखम् ॥

लेकिन जब तक शरीर से काम लेना है, तब तक उसे यथोचित खुराक तो देनी ही पड़ेगी। परन्तु शरीर को खुराक देते हुए भी अपने मन पर अकुश रखो। शरीर को ऐसी खुराक मत दो, जो उसे विकारी बनावे। तामसिक और राजसिक भोजन शरीर को विकारी बनाते हैं। अतः उन्हें न देकर सात्त्विक भोजन दो, जिनसे मन में सद्-भाव उत्पन्न हो। तामसिक और राजसिक भोजन नहीं करना यही शरीर का दमन है। मनको उन्मार्ग पर नहीं जाने देना यही मन का नियमन है और पाप-वर्धक, छल-प्रपञ्चमय वचनो को नहीं बोलना यही वचनो का समय है। इस प्रकार से यदि अपने अपने मन वचन काय को बज मे कर लिया तो समझ लीजिए कि आप आत्म-विकास के मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं। और इस प्रकार आप अठारह पापों के सेवन से बच रहे हैं। आसुव को रोकने से आप कर्मों का सवर भी कर रहे हैं।

मन जब जब भी उन वस्तुओं के छाने-पीने की ओर दौड़े, जिनको कि अयोग्य और निन्द्य जान करके आपने त्याग कर दिया है, तब तक आपको यह विचार करना चाहिए कि यह शरीर मेरे साथ जाने वाला नहीं है, यह मेरी बीमारी और बुढ़ापे को नहीं मिटा सकता है, बल्कि इस शरीर के कारण ही माना प्रकार के रोगों से दुःख भोगना पड़ते हैं और बुढ़ापा भी इसी शरीर को आता है। इसलिए मुझे इसे इस प्रकार से अपने अधीन रखना चाहिए कि मैं जब तक चाहूँ, इससे अपना काम करा सकूँ और आत्म-कल्याण कर सकूँ। जब ज्ञानी मनुष्य देखता है कि यह शरीर सब मेरे कहे अनुसार कार्य करता है, तब वह उसे सात्त्विक खुराक भी देना वन्द कर देता है। जैसे स्वामी जब देखता है कि यह सेवक अब कुछ भी काम नहीं करता, तब वह उसे बेतन देना वन्द कर देता है।'

मैं शरीर का दास नहीं

ज्ञानी पुरुष विचारता है कि शरीर मेरे लिए है, मैं शरीर के लिए नहीं हूँ। अनादिकाल से मैं मालिक होकर के भी शरीर का नौकर बना रहा और उसकी ही चाकरी करता रहा। आज मुझे अपने स्वरूप का भान हुआ है। अब मैं इसकी नौकरी नहीं करूँगा, किन्तु इसे नौकर बना करके इससे अपना कार्य सिद्ध कराऊँगा। हमारे महापुरुषों के शरीर को धर्म का प्रधान साधन कहा है। यथा—'शरीरमाद्यं खलु धर्मं साधनम्।' अतः अब मैं इसे धर्म के

साधन में लगाऊँगा। ऐसा विचार कर ज्ञानी पुरुष आत्म-विकास का इच्छुक व्यक्ति उससे अपने सच्चे स्वार्थ-आत्म-प्रयोजन को सिद्ध करता है। जो अपने स्वार्थ को साधन करता है, वही बुद्धियान् कहलाता है और जो इसे सिद्ध नहीं करता, उल्टा अपने स्वार्थ का विनाश करता है, उसे मूर्ख कहा जाता है। नीतिशास्त्र में कहा है कि—

स्वार्थं साधयेद् धीमान्, स्वार्थं धंशो हि भूषता ।

जो बात शरीर के लिए कही गई है, वही बात धन के लिए भी लगाना चाहिए। धन हमारे लिए है, हम धन के लिए नहीं हैं। यदि हम रात-दिन धन कमाने में ही लगे रहें और अनेको पाप करके उसका सचय करते रहें तो वह भी साथ जाने वाला नहीं है, यही पड़ा रह जाने वाला है और उसके लिए हमने जो झूठ-कपट और अनेक प्रकार की चोरिया की हैं उनका पाप हमारे साथ जायगा और पर भव में हमें दुर्गतियों के असंख्य दुखों का पाश बनायगा। इसलिए हमें धन का उपार्जन और सचयकर्त्ता ही नहीं बने रहना चाहिए, बल्कि उसका उपभोक्ता बनना चाहिए। इस धन की रखवाली करते करते कितने ही चले गये, परन्तु यह धन तो यही का यही पड़ा हुआ है। यदि हमने इसका उपभोग और सदुपयोग नहीं किया तो फिर यह हमारे क्या काम में आयगा? नीतिकारों ने इसके विषय में कहा है कि—

दानं भोगो नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य ।

यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति ॥

धन की तीन गतियाँ होती हैं—दान, भोग और नाश। जो पुरुष न दान देता है और न स्वयं उपभोग ही करता है उसके धन की तीसरी गति होती है अर्थात् वह विनष्ट ही होता है। इसलिए मनुष्य को यह विचारना चाहिए कि जब तक धन मेरे हाथ में है, तब तक इसे अच्छे शुभ कार्यों में लगाकर इसका आनन्द लूट लूँ। यदि इसको यहाँ पर खर्च कर दिया तो भी मेरे क्या कमी आयेगी? भाई, लक्ष्मी तो दान की चेरी है। आप दान देंगे तो उससे हजारों लाखों गुणा होकर वापिस आपको मिलेगा। कहा है कि 'लक्ष्मी दानानुसारिणी'। यह लक्ष्मी धन-सम्पत्ति तो दान के पीछे-पीछे चलती है। मनुष्य के भाव जब तक दान देने के रहते हैं और जब तक दान देता रहता है, तब तक लक्ष्मी बराबर उसके पास आती रहती है। और ज्यों ही मनुष्य के भाव दान देने से गिरने लगते हैं और दान देना बन्द कर देता है, त्योंही लक्ष्मी के आने के स्रोत भी सूखने लगते हैं। इसलिए मनुष्य को दान देने से कभी भी न अपने हाथ को सिकोड़ना चाहिए और न अपने भावों को ही

गिरने देना चाहिए। भाई, खाया-पिया तो यही समाप्त हो जाता है। परन्तु दिया हुआ धन पर भव मे साथ जाता है और हजारो लाखो और करोड गुण होकर प्राप्त होता है। किसी लखपति या करोडपति सेठ के घर जिस बालक ने जन्म लिया है और जन्मते ही वह लाखो करोडो की सम्पत्ति का एक दम स्वामी बन गया है, तो अकस्मात् उसका स्वामी नहीं बन गया है। किन्तु पूर्व भव मे जैसा दान करके आया है, तदनुसार ही इस जन्म मे वह उसका जन्मते ही स्वामी बन गया है।

त्याग का असौम फल

किसी मनुष्य के दो कोठे अनाज से भरे हुए हैं। उसने एक कोठे का अनाज तो खाकर पूरा कर दिया। और दूसरे कोठे के अनाज को खेतो मे बो दिया। यद्यपि उसके दोनो कोठे खाली हो गये हैं। मगर एक का अनाज तो व्यर्थ गया है और दूसरे का अनाज कई गुणा होकर घर मे वापिस आने वाला है। इसी प्रकार जो धन अपने आत्म-कल्याण के लिये खर्च कर रहे हो, वह बेकार नहीं जा रहा है। बल्कि जमा हो रहा है। यह आत्म-कल्याण की दुकान आगे आपके सामने आवेंगे। उसके द्वारा आपके अनेक ग्राहको के हाथ भर जावेंगे। भाई, त्याग किये बिना न कभी आत्म-विकास हुआ है और न होवेगा ही।

आपने अपने लडके को पढने के लिए स्कूल मे भेजा। वह पहिली कक्षा से पढता हुआ एम ए एल एल बी, तक पढकर निकला। उसकी इस पूरी पढाई मे आपने कितना खर्च किया ? जोडो, तब मालूम पडे। परन्तु इसना सब खर्चा किस उम्मीद पर किया ? यही मेरा लडका पढ-लिखकर अपना विकास करेगा और इसके विकास के साथ दूसरे अनेको का भी विकास होगा। बताओ—ऐसे उन्नत भाव को लेकर आपने खर्च किया कि बर्बाद होने के लिए खर्च किया ? अब जिन जिन लोगो ने अपने-अपने लडको को पढाने मे धन खर्च किया, उन लोगो की जैसी भावना थी, वैसा लडको का विकास हो गया क्या ? नहीं हुआ। किसी के चार आना, किसी के आठ आना, किसी के बारह आना और किसी के सोलह आना बिक्राम हुआ। तथा किसी का बीस आना भी विकास हो गया। भाई, यह सोलह आना या बीस आना विकास कब हुआ ? जिनकी जैसी भावना थी, तदनुसार ही उनका वैसा हो गया। किसी की चार आने की भावना थी, लडका कहता कि पिताजी अमुक पुस्तक चाहिए। बाप कहता है दिला दोगे। लडका चार-छह दिन तक उसके पीछे पडा रहा। आखिर महीने के अन्त मे उसने उसे पुस्तक दिलाई।

इसी प्रकार लडका पढाई के अन्य साधनों के लिए भी वैसे मागता है तो आप ने उसे बहुत परेशान करके दिये, जल्दी और समय पर नहीं दिये। अब लडका पढ लिख करके तैयार हुआ। उसने अपना विकास किया और अब आप भी उसके विकास का लाभ लूटना चाहते हैं, तो आपने लडके को पढाते समय रुला-रुला करके खर्च किया था, वैसे ही वह आपको भी रुला-रुलाकर आप की सहायता करता है। जिस भाव से और जिस विधि से आपने उसके लिए खर्च किया है, उसी भाव से और उसी विधि से आपको वापिस मिलेगा। इससे रत्तीभर अन्यथा नहीं हो सकता।

बन्दर न्याय ।

दूध का धन्धा करने वाला एक घोसी तो अपनी गाय भैंस को अच्छी तरह रखता है, बाटा भी अच्छी और पर्याप्त मात्रा में देता है, तो इससे उसकी गाय-भैंस दूध भी अच्छा देती है। वह जैसे ही घर से दूध लेकर निकलता है, तो चौराहे पर पहुँचने के पूर्व ही उसका दूध बिक जाता है। तथा मन चाहा पैसा मिलता है। उसके मन में सदा यह ध्यान बना रहता है कि मैं एक बूँद भी पानी नहीं मिलाऊँगा। दूध लेने वालों को क्या पता है कि वह पानी मिलाता, या नहीं? यदि वह पानी मिला भी देवे तो भी उसका बिक सकता है। परन्तु वह सोचता है कि जैसे दुनियाँ को अपना बर्मे प्यारा है वैसे ही मुझे अपना बर्मे प्यारा है। इसलिए वह एक बूँद भी पानी नहीं मिलाता है। अब दूसरा घोसी भी गाय भैंस रखता है और उनका दूध बेचने बाजार ले जाता है। पहिले दिन दूध में एक लोटा पानी मिलाता है, दूसरे दिन दो लोटे मिलाने लगा। इस प्रकार धीरे-धीरे वह अपने दूध में अधिक-अधिक पानी मिलाने लगा। इस प्रकार उसके कमाई होने लगी। कुछ समय में उसके पास हजार-पन्द्रह सौ रुपए इकट्ठे हो गए। अब उसने सोचा कि यह रकम ले जाकर के किसी साहूकार के यहाँ जमा कर आना चाहिए जिससे व्याज चाँहू हो जाय। यह विचार कर वह अपनी सब कमाई हुई पूँजी को बैली में रखकर घर से निकला रास्ते में जल से भरा तालाब मिला। उसने सोचा-बलो स्नान करता चूँ, जो धर्मात्मा होता है, वह जल को छानकर काम में लेता है। पर जो भैंसों के साथी है, वे तो जल में यो ही पड जाते हैं। उनके शरीर का मेल भी पूरा नहीं उतरता है और असंख्य जीवों का घात भी कर डालता है। और यदि पाप का उदय आजाय तो पानी के भीतर ही डूबा रह जाता है। अगर मच्छ खा जाते हैं। उस घोसी ने इधर तो पानी में डुबकी लगाई और उधर वृक्ष पर से बन्दर उतरा और उसके कपड़ों में रुपयों की बैली

रखी थी, उसे सठा कर के वापिस वृक्ष पर चढ़ गया। घोसी जैसे ही नहा कर बाहर आया कि देखा कि बन्दर थैली से उड़ा है तो वह रोने लगा। बन्दर ने वृक्ष के ऊपर बैठकर थैली देखी तो चमकते हुए रुपये नजर आये। वह उन्हें हाथ में लेकर उछालने लगा। वह घोसी नीचे से गिड़-गिड़ाकर कहता है कि भाई, यह थैली दे दे लड्डू चने ले ले। परन्तु वह कब सुनता है वह तो थैली में हर बार हाथ डालता है तो एक बार रुपया तालाब में फँकता है और दूसरी बार इसकी ओर फँकता है इस प्रकार उसने सारी थैली खाली कर दी। अब घोसी ने रुपए गिने तो आघे रह गये।

‘ऐसा अब क्या किया बन्दर, सब दूध का दूध व पानी का पानी।

भाई, जो दूध के दाम दे, वे तो आ गये और पानी के दाम पानी में चने गये। जो पुख बोड़ा त्याग करके बड़त मजा लेना चाहता है, तो वह नहीं मिल सकता है।

धर्म ध्यान का प्रकरण चल रहा है। अभी मुनि रूपचन्द्रजी ने कहा कि लोगो को यह विचारना चाहिए कि हम धर्म ध्यान कितना करते हैं? व्याख्यान तो महाराज बोलते ही है। तो आप नौ-साढ़े नौ बजे घर से चलते हैं। अभी भी कितने ही सरदार आ रहे हैं—जबकि घड़ी दस बजा रही है। अब इनसे पूछो कि आज महाराज ने क्या विषय लिया और क्या सुनाया? उत्तर मिलेगा—हमें कुछ पता नहीं है। यहाँ इतनी देर के बाद आकर के यदि कुछ सुन भी लिया तो यह धर्म ध्यान नहीं है, यह तो एक मुगलता है कि व्याख्यान में आ गये हैं तो महाराज से उपालभ नहीं मिलेगा। आबक भी आ गये हैं। कितने बजे हैं? कुछ चिन्ता नहीं है। आप दस बजे भी आ गए तो भी ठीक है कुमकुमपत्रिका में आप लोग लिखते हैं कि चार दिन पहिले पधार जो। राज पधार्या भणी शोभा होसी? तो इसी प्रकार की शोभा यहाँ व्याख्यान में आने की है। आप विवाह में काम कराने को भी नहीं गये, माल-मसाले बने, तब भी नहीं गये। परोसगारी के समय और जीमने के समय भी नहीं गए। परन्तु चुल्लू करते समय पहुँच गये तब भी शामिल हो गये। इसी प्रकार व्याख्यान में नवकार मंत्र शुरु होने के समय नहीं पहुँचे, समाप्त होने के समय पहुँचे और कहा कि, ‘मत्स्याण बन्धामि’। यदि सभी लोग इसी प्रकार से आने लगे, जबकि मुनिजी साढ़े आठ बजे आते हैं व्याख्यान सुनाने को। अब जब आप लोग दस बजे आवेंगे तो मुनिजी पतरो को सुनावेंगे, अथवा भजो को सुनावेंगे।

आज सब से अन्त में बोहे पर चढ़ने वाले, और मदील बाघने वाले

डोसी जी ऊपर आये और कहने लगे कि कल कृष्ण-जन्माष्टमी है। तो भाई, क्या करे। हमारे तो प्रतिदिन जन्माष्टमी है। महावीर का उपदेश देते ही हैं।

जन्माष्टमी को श्रीकृष्णचन्द्र का जन्म हुआ है। परन्तु आज है भानु सप्तमी। आज सूर्य का जन्म दिन है ऐसा लोगो का कहना है—जैन धर्म का नहीं। कृष्ण चन्द्र जी कितने वर्ष पहिले हो गए ? क्या वे हमारे सामने हैं ? क्या वे आज हमारे काम आ सकते हैं ? परन्तु सूर्य तो प्रतिदिन हमारे काम आता है। फिर इसकी भी कभी किसी ने जन्म-जयन्ती मनाई ? आपके लिए तो ठीक है कि बहती गंगा मे कोई झकोला आजाय तो हम भी झकोला ले लेवे। कल जन्माष्टमी आयगी तो कोई कभी आयगा और कोई कभी। जन्माष्टमी के दिन आप लोगो को क्या करना है, यह भी पता है ? अथवा केवल साधु-साध्वियों के दिमाग ही खाली करना है ? आप लोग तो मा-बाप वाले हो और हम लोग तो बिना मा-बाप के हैं। आप लोग अपना ही जापसा करो, माया दुखे तो दवा लो, चूर्ण लो और वादामखाओ। पर महाराज का दिमाग तो वेकार का है। एक चारण भी कहता है कि क्यों खाली करते हो दिमाग। कहा है—

भानियारा सेवडा ने राजपूतो रा झूज।

हाका कर कर मर गया, क्यारी बार हुई ने झूज।

आप लोग तो इसी माजने के हैं ? कल क्या करेगे ? जन्माष्टमी से पहले भगवान महावीर की जन्म जयन्ती आ चुकी है। उस समय आप लोगो ने क्या किया ? जन्म-जयन्तिया मनाना तभी सार्थक है जब कि हम जो कुछ भी खर्च करें—गुड़ हृदय से करें। यहाँ आपके सामने दान-सुपान की पेटियाँ लगी हुई है और बघी हुई भी मजबूत हैं। परन्तु किसी के नियम है भी कि हम एक-एक पैसा प्रतिदिन खालेगे ? भाई, मन्दिर भार्गी लोग मंदिर मे जाते है तो खाली हाथ नहीं जाते हैं, चावल लोग लेकर ही जाते हैं। और यदि पूजा करनी होती है तो केशर भी लेकर के जाते हैं। और अगर बत्ती भी ले जाते हैं। परन्तु महा आने वाले तो खाली हाथ ही आते हैं। आप लोगो को क्या ज्ञात नहीं है कि -

‘रिक्तपाणिर्न पश्येच्च राजान देवता गुरुम्’

अर्थात् खाली हाथ राजा, देवता और गुरु के दर्शन नहीं करना चाहिये।

पर्युषण की चेतावनी

अब चार दिन के बाद पर्युषण पर्व भी आ रहा है। यह भादवा वदी १३ शनिवार को लग रहा है। और भादवा सुदी ४ शनिवार को सवत्सरी है। इस वर्ष सबकी चौथ के दिन साथ-साथ है। चौथ की क्यों की ? हम तो पंचमी के पक्षपाती हैं। भाई, घड़ियों में उस दिन पंचमी आ गई है। सवत् १९८४ की साल यहा पर जैनदिवाकर जी का चौमासा था। उन्होंने उपदेश दिया कि हमारे मोट के दिन नौ है। अब शहर के आप धनी लोग व्यापार नहीं करना। अब राजस्थान में तो कहीं पर भी व्यापार बन्द नहीं रहता है। आप लोगों को यह नियम पालते हुए सवत् १९८४ से आज स० २०२७ तक ४३ वर्ष हो गये है। पर आज जो धन के गुनाम और पूँजी के नौकर हैं, जिन्होंने फ्रैक्टरिया और कारखाने खोल रखे हैं, वे कहते हैं कि हमारे लिए यह पाबन्दी नहीं है। बताओ—इन्हे मालदार कछे, या झूठे ? जो बेचारे गरीब लोग पाच-सात रुपये रोज कमाते हैं, वे तो बन्द रखते हैं और आप लोग इतने मालदार होकर के भी बन्द नहीं रखते हैं। अरे, बड़े की प्रतिज्ञा को भी निभानी चाहिए। जो असली खानदानी धर्मात्मा होंगे, वे लोग तो अवश्य निभायेंगे। सर्व साधारण जैनी लोग तो यही कहते हैं कि इस नियम को नहीं तोड़ना चाहिए। परन्तु ऐसे ऐसे भी दुर्भाग्यी हैं जो कहते हैं कि क्या है इसमें ? दुकान को खोल देना चाहिए और इन दिनों जो कमाई होंगे तो कबूतरो को धान डाल देना चाहिए। भाई, आपने उपवास का नियम लिया और सोचा कि उपवास न करके चार-पाच दिन कबूतरो को धान डाल देंगे। तो क्या आपके उपवास हो जायगा ? आप शादी करने के लिए जाते हैं और उधर दूसरा कहे कि बीस हजार रुपये ले लो और यह बीदणी हमें परणा दो। तब आप फीरन कहेगे कि हिया-फूटोडा, ऐसी बात कहते तुझे धर्म नहीं आती है ? यह तो मेरी भाग है और इने तो मैं ही परनूँगा। भाई, बड़े जो नियम बाध गये हैं, उस पर कटिबद्ध रहना चाहिए। यह नियम आप लोगों ने लिया है और आज तक पालन करते चले आ रहे हैं, तो इसका प्रभाव भी देख लो कि अभी पिछले दिनों पाकिस्तानियों ने इस शहर पर दो सौ से अधिक बार बम डाले, तब क्या आप लोग बच सकते थे ? परन्तु आप लोगों का ऐसी दमबारी में भी बाल-बाका नहीं हुआ। अरे धर्म के गुण विचारो, धर्म को मत भूलो, परन्तु धर्म पर कायम रहो। यदि भाग्य ही ओछा होगा, तब तो आपको अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा।

एक शहर में एक बड़ी फर्म थी। वह प्रतिदिन एक मन आटे की रोटिया कुत्तो को खिलाती थी। परन्तु जिसदिन होनहार का अवसर आया तो मन में विचार आया कि आज यदि कुत्तो को रोटिया नहीं डालेंगे तो क्या है ? उसके सवरे ही छोटे भाव हुए और उसी दिन शाम को चार बजे दिवाला निकल गया। इसलिए मेरा तो यह कहना है कि आप लोग अपने नियम पर मजबूत रहे। अब कोई कहे कि हम तो यहाँ से सरदारपुरा चले गये, तो क्या हुआ ? नियम तो वैसा ही रखना चाहिए। ये कल-करखाने वाले कहते हैं कि इतने दिन यदि हमारे कारखाने बन्द रहेगे तो इतने लोगों को मजदूरी कौन देगा ? भाई मरते थोड़े ही हो। इतना कमा लिया तो हमसे छिपे हुए थोड़े ही हो। अरे, आप लोग सरकार को दगा दे रहे हैं और बतसा रहे हैं कि हमारे तीन फैक्टरिया चल रही हैं और कोटा बचा हुआ है। परन्तु फैक्टरी एक भी नहीं है। उन लोगों की ही भावना ऐसी होती है कि हम तो उक्त नियम को नहीं पाले। किन्तु जो खून का पसीना करते हैं, उनकी ऐसी भावना नहीं रहती है। मैं एक बात और आपसे कह देता हूँ कि गेहूँ में काकरे निकल जावे, परन्तु आप उनका अनुसरण मत करना। आप लोगों का काम जैसा चल रहा है, वैसा ही करते रहना। क्योंकि नीतिकार ने कहा है कि —

ऐनन में समझे नहीं, उनसे करिये सैन।

सैनन में समझे नहीं, उनसे कहिये बैन ॥

बैनन में समझे नहीं, उनसे लेन न देन।

पहिले तो समझदार मनुष्य वही है कि जो अपने खानदान के रीति-रिवाजों को छोड़ते नहीं है। फिर जिसने अपनी ऐन को कुल-परम्परागत मार्ग को छोड़ दिया तो उससे सेण करो। मारवाड में कहावत है कि बेटी को कहकर बहू को सुनाते हैं। बेटी के ऊपर जोर नहीं है, परन्तु बहू को कहने के लिए बेटी को कहते हैं। इसे कहते हैं सेण—इशारा। जो ऐन में नहीं समझता है उसे सेण अर्थात् सकेत या इशारे से समझा देते हैं। जो व्यक्ति सेण में भी नहीं समझे तो उसे बैन से—बचनों से—समझाना पड़ता है। जो बचन कहने पर भी न माने तो फिर उससे न कुछ लेना है और न देना है।

हा, तो यदि तुम्हारे भाग्य में लिखा है तो नौ दिन के बाद भी आमदनी में कमी नहीं आवेगी। आपकी सरकार ने महीने में चार दिन दुकानें बन्द रखने का नियम बना दिया और रात के नौ बजे के बाद भी खुली नहीं रहने देते हैं। आप लोग सरकारी कानून से तो मानते हैं, पर समाज के नियम को नहीं मानना चाहते हैं। अरे, समाज भी तो बड़ी है, वह हमारी धार्मिक

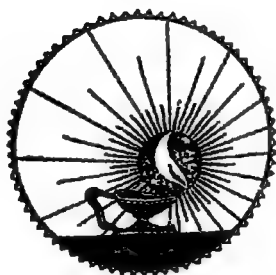
सरकार है, उसके भी नियम को मानना चाहिए। और, समाज को भी जाने दो। यह काम तो आत्म-विकास के लिए किया है, उसकी तो सभाल रखना चाहिए। बाजार का जो सिलसिला रहता है, इसमें आप लोगों की भी भूल है। आप लोगों को बाजार में चार-पाच दिन पहिले ही जाकर के कहना चाहिए कि पयुंषण पर्व में नौ दिन तक हमारी दुकानें बन्द रहेगी। ऐसा पहिले से कह देने पर अन्य लोगो पर भी तो असर पड़ेगा। आप तो बाजार में कह देते हैं, तो बाजार तो वही का वही है। अब इस जगह दुकानें खुल गई हैं तो उन्हें भी जाकर के कहना चाहिए। चार दिन पहिले जाना चाहिए और सूचना कर देनी चाहिए कि भाई साहब ध्यान रखना। यह आपका कर्त्तव्य है और पयुंषण पर्व के दिनों में व्यापार बन्द रखने और रखाने का यह तरीका है।

कल जन्माष्टमी है, जिसकी सूचना कर दी गई है तो अब आने वाले कार्य के लिए भी कुछ न कुछ करना चाहिए। ये वही तो कमाई देती है और घर में भी कुछ घाटा नहीं है। परन्तु आप लोग भी तो कुछ न कुछ करो। अरे, सावन का महीना आ गया और उसमें भी जानवर यदि हरी घास नहीं चरे, तो कब चरेंगे और उनके बारह महीने कैसे निकलेंगे। आप लोगो से एक हिसाब पूछू कि सत्ताईस में से नौ निकल गये तो बाकी कितने रहे? आप तुरन्त उत्तर देंगे कि अठारह बाकी रहे। पर भाई, सब नक्षत्र सत्ताईस हैं। उनमें से वर्षा के नक्षत्र नौ ही होते हैं। उनके नाम हैं—आषा पुनर्वसु पुष्य अश्लेषा, मघा पूर्वाफाल्गुनी उत्तराफाल्गुनी हस्त चित्रा—एवं स्वाति है—

यदि ये ही नौ नक्षत्र वर्षा के बिना कोरे निकल गये, तो पीछे क्या रह जायगा? अर्थात् पैदावारी कैसे होगी? कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि पैदावारी वर्षा पर निर्भर रहती है। इसी प्रकार वर्ष के बारह मासों में से धर्म-साधन के सावन और भादो ये दो मास प्रधान हैं। यदि ये ही खाली निकल गये, तो फिर क्या है? कुछ भी नहीं है। यदि इन दो मासों में धर्म का साधन भली भाँति कर लिया और ये धर्म साधन में ध्यानपूर्वक बीत गये तो फिर आनन्द ही आनन्द है। अब आप लोगो ने सावन तो खाली निकाल दिया है। यद्यपि विलकुल खाली तो नहीं निकला है, तथापि जितना होना चाहिए, उतना धर्म साधन हुआ नहीं है—उतना धर्म का कार्य हुआ नहीं है। अब भादवा को तो योही मत जाने दो। इसमें तो भरपूर धर्म साधन करना ही चाहिए। अरे भाइयो, गया वक्त फिर हाथ नहीं आता। कौन जाने, अगला पयुंषण हाथ

आयेगा, या नहीं ? हम और आप मे से कौन रहेगा, और कौन नहीं रहेगा, इसे कोई नहीं जानता है । और फिर यह सब जोगवाई ऐसी ही बनी रहेगी, इसका भी क्या पता है ? क्योंकि सबके सब दिन एक समान नहीं जाते हैं । कुछ न कुछ उतार-चढ़ाव होता ही रहता है । इसलिए प्राप्त पुण्य अवसर को कभी भी हाथ से नहीं जाने देना चाहिए । हमारा कहने का जितना कर्तव्य है, उतना हमने कह दिया । हम आपके हाथ नहीं जोड़ेगे कि आपके बिना हमारा काम नहीं चलता है । हम तो अपनी दुकान की देख-रेख रखते ही हैं, सो हमारी दुकान तो मालामाल है । परन्तु आप लोग भी पढीसी हैं, भाई हैं । हम चाहते हैं कि आपके भी कमाई होवे तो हमारा भी मन आनन्द में रहेगा ।

आशा है कि आप लोग मेरे इस थोड़े से कहने पर जम जावेंगे, तो अच्छा है । नहीं तो आपकी करनी का फल आप पायेंगे । पर्युपण के ये आठ दिन अवश्य माने गये हैं । इनदिनों में खूब व्याख्यान सुनो, त्याग, तपस्या करो, सामा-यिक करो और कर्मों का सवर करके धर्म ध्यान करो ।

साधना की पृष्ठभूमि : सरलता

विरधरियसील भाला बबगधराया जसोहपबहत्था ।

बहुविणयभूसियंगा सुहाई साह पयच्छु ॥

सज्जनो, आज का विषय है आर्जव धर्म का । आर्जव शब्द का अर्थ है सरलता । सरल अर्थात् सीधा । जिस मार्ग पर कोई ऊबड़खाबड़ वस्तु नहीं होती, और आका-बाकापन नहीं होता है, तो उसे कहा है कि बड़ा सरल मार्ग है, यह वस्तु बड़ी सरल है । इस प्रकार सरल शब्द के दो अर्थ हैं— पहिला यह कि यह काम सरल है, यानी आसानी से हो जायगा । दूसरा यह कि यह मार्ग सरल है अर्थात् सीधा है । एक दृष्टि से देखा जाय तो आसानी से होना और सीधा रास्ता, दोनों एक ही बात है । आसानी से काम तभी बनेगा, जब कि वह सीधा हो । यदि उसमें विपमपना है, टेढ़ापन है, व्यवधान है और कई तरह की बाधाएँ हैं तो वह काम बनने में कठिनाई होगी और समय भी लगेगा ।

सरलता सच्ची हो ।

ऋजुता अर्थात् सरलता से होने वाले धर्म को आर्जव कहते हैं । यह ऋजुता या सरलता हृदय की वस्तु है । हृदय की जो सरलता है, हृदय की जो गति है, क्रिया है और हृदय के जो विचार हैं, वे सब सरल होना चाहिए । उन विचारों में विपमता क्यों हो ? और विपरीतता क्यों हो ? यदि विपरीतता है तो सरलपने के लिए शोभाजनक नहीं है । यह सरलता

कब रहती है ? जब कि माया, छल और कपटता दूर रहे, तब ही सरलता रहेगी। जो व्यक्ति कपटी है उससे यदि कोई बात पूछी जाय तो सीधा उत्तर नहीं मिलता है। भले ही पूछी या कही गई बात उनके हित में ही हो। आपने किसी से कहा कि पधारिये साहब भोजन के लिए। ऐसा व्यक्ति सरल भाव से उसकी मनुहार कर रहा है, तो भी वह कहता है कि साहब, मैं तो जीम कर आया हुआ हूँ। अथवा कहे कि मैं अमुक व्यक्ति के यहाँ भोजन की स्वीकृति दिये हुए हूँ। यथार्थ में वह जीमा हुआ भी नहीं है और कही जीमने की स्वीकृति भी नहीं दी है। तो भी परिणामों में सरलता न होने से विचार कर रहा है कि इनके यहाँ जीमू, या नहीं ? जीमने पर कही कोई काम करने की न कह दें, अथवा जिमाने में इनका कोई स्वार्थ साधने का भाव प्रतीत होता है, इत्यादि कुटिल भावनाएँ उसके मनमें उठती हैं। अन्यथा सीधा-सा उत्तर था कि यदि जीमा हुआ नहीं है तो जीमने की हा भी मर लेता और जीमने चला जाता। अथवा साफ कह देता कि मेरा विचार जीमने का नहीं है। आपकी मनुहार के लिए आपको धन्यवाद है। ये दो उत्तर सरलता के थे। किन्तु जब मन में कुछ इधर-उधर घूम कर कहता है, तो समझ लीजिए कि उसके हृदय में मायाचारपना है और जहाँ मायाचारपना है, वहाँ सरलता का नाम भी सम्भव नहीं है।

भाइयो, अन्य स्थान की तो क्या कहे ? लोग धर्म स्थान पर भी मायाचार करते हैं। कल्पना कीजिए कि आपने सामायिक कर ली। आपके पास घड़ी है और दूसरे के पास नहीं है। वह आपसे पूछता है कि भाई जी, हमारी सामायिक का समय पूरा हुआ, या नहीं ? आप उत्तर देते हैं कि घड़ी चलती है। अब यह भी क्या उत्तर है ? आप मनमें क्या विचार कर रहे हैं कि यदि मैं ठीक समय बता दूँगा, तो यह सामायिक पाल लेगा ? अरे, अब तू समय नहीं बतायगा तो क्या वह दिन भर बैठा रहेगा ? आपको कहना चाहिए कि घड़ी में यह समय है। यदि उसको सामायिक पालनी होगी तो पालेगा और नहीं पालनी होगी तो नहीं पालेगा। पर धर्म स्थान पर भी इस प्रकार के मायाचार की क्या आवश्यकता है ? परन्तु जो मायाचारी है, वह कही भी सीधा नहीं रहता। वह तो अपने विचार को धर्म और कर्म दोनों में ही लगाता है। जहाँ मायाचारपना है, वहाँ सरलता नहीं है। और जहाँ सरलता नहीं है, वहाँ पर धर्म ध्यान नहीं है तो शुद्ध ध्यान तो असम्भव ही है। उसके हृदय में तो आर्त्तध्यान और रौद्रध्यान का निवास है। जो सरल पुरुष होते हैं, उनके जो मनमें होता है, वही वचन

से कहते हैं और वही कार्य काय से करते हैं। किन्तु जो कुटिल पुष्प होते हैं, उसके मन में कुछ और होता है, कहते कुछ और है और करते कुछ और ही हैं। नीतिकार महर्षियों ने बहुत ठीक कहा है कि—

मनस्यन्यद् वचस्यन्यत्कर्मण्यन्यद्धि पापिनाम् ।

मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम् ॥

जो पापी पुरुष होते हैं उनके मनमें अन्य बात होती है, वचन में अन्य बात होती है और कर्म में—काय से कार्य करने में—अन्य ही बात होती है। किन्तु जो महात्मा हैं—महापुरुष हैं—उनके मनमें, वचन में और कार्य में एक ही बात होती है। उनके मनमें जो होता है वही वचन से कहते हैं और वही कार्य से करते हैं। उनके मन में किसी भी प्रकार की कुटिलता नहीं होती है। किन्तु पापियों के भाव सदा कुटिल ही रहते हैं। वे अपने समान ही सभी को कुटिल या पापी समझते हैं। ऐसे लोग दूसरों के सरल हृदय से कहीं हुई बात का भी उलटा अर्थ लगाते हैं। और दूसरे को उल्टू बना कर अपना प्रयोजन सिद्ध कर लेते हैं। पर सरल चित्त वाले पुरुष अपने भाव और विचार शुद्ध ही रखते हैं, भले ही दूसरा व्यक्ति उसका कुछ भी अर्थ लगावे। वे जानते हैं कि जो उसका अर्थ लगायेगा, उसे वैसा ही फल मिलेगा। और उसे ही पीछे पछताना पड़ेगा। सरल चित्त व्यक्ति विचारता है कि मैंने तो अमुक बात सीधी सादी कही, किसी दुर्भाव से नहीं कही, पर उसने विपरीत अर्थ लिया है, तो वही उसका फल भोगेगा, भले ही महीने-दो महीने में साल भर में मिले, परन्तु मिलेगा अवश्य। देर हो सकती है, पर अन्धेर नहीं होगा। जब आपके पीछे एक घर-बार लगा है तो किसी काम के करने में आपको भी देर हो जाती है, तब प्रकृति के पाम तो असंख्य काम हैं, अतः उसमें देर हो सकती है पर अन्धेर नहीं होने वाला है। जहाँ सावधानी है, वहाँ अन्धकार की आवश्यकता ही क्या है ? और जहाँ अज्ञानता है, भ्रमता है, वही देर होती है।

माया को कैसे जीते ?

ज्ञानी महात्माओं ने कहा है कि—

“माया मज्जव भावेण ।”

हे आत्मन्, यदि तुझे मायाचार को जीतना है, उसे छोड़ना है, तो सरलता धारण कर ले। सरलपना इतना सुखद है कि उसके हृदय की आवाज सभी व्यक्तियों के हृदयों में पहुँच जायगी कि अमुक व्यक्ति विलकुल

ठीक कहता है, हमें उसकी बात मान लेना चाहिए। आप कुटिलता या मायाचार की कितनी ही पुटें लगाकर कोई बात क्यों न कहे, पर सत्सार के लोग इतने चतुर हैं कि वे असलियत को जान लेते हैं और मायाचारी से वचते रहते हैं। आप ऊपर से कितनी ही सफाई क्यों न दिखावें, पर तुम्हारे हृदय की कुटिलता प्रकट हुए बिना नहीं रहेगी और असली बात सामने आ ही जायगी। छल-कपट करके तुने एकाधवार यदि अपना काम निकाल भी लिया, तो उससे क्या पूरा पडने वाला है। वक्तिक मायाचार से तो महा पाप का उपाजंन ही होगा, जिसे दुर्गंतियों में जाकर भोगना पड़ेगा।

प० ज्ञानतराय जी इस आर्जव धर्म का वर्णन करते हुए अव्यजीवो से प्रेरणा करते हैं कि—

उत्तम आर्जव रीति बखानी, रंचक दगा बहुत दुखदानी ।
मनमें हो सो वचन उच्चरिये, वचन होय सो तन सो करिये ॥
करिये सरल तिहू जोग अपने, बेख निरमल आरसी ।
मुख करै जैसा लखै तैसा, कपट प्रीति अगार सी ॥
नहि लहै लछमी अधिक छल करि, कर्म-बन्ध विशेषता ।
भयत्याग दूध बिलाव पीबै, आपदा नहिं देखता ॥

लोग समझते हैं कि छल-कपट करने से अधिक लक्ष्मी प्राप्ति हो जायगी। उन्हें सम्बोधित करते हुए कहा गया है कि भाई, पूर्व-पुण्योदय के बिना छल-कपट करने पर भी लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होती है। हा, कर्म का बन्ध अवश्य विशेष होता है। जैसे बिलाव निर्भय होकर दूध पीता है, पर यह नहीं देखता कि अभी दूध-मालिक आकर मेरी पीठ पर डबे मारेगा। उसे तो दूध पीने में आनन्द आ रहा है, अतः वह आने वाली आपदा को नहीं देखता है। इसी प्रकार मायाचारी मनुष्य आगामी काल में आने वाली आपत्तियों को नहीं देखता है और रात-दिन मायाचार करके लक्ष्मी के जोड़ने में ही लगा रहता है। इसलिए वे उपदेश देते हैं कि भाई, जो मनमें हो, उसे ही वचनो से कहो और जो वचनो से कहो वही शरीर से करो। अपने मन, वचन, और काम इन तीनों योगों को सरल रखो। कपट की प्रीति अगार जैसी है, वह तेरे सब गुणों को जला देगी। तुम जैसा मायाचार करोगे, उसी जाति की पर्याय को प्राप्त करोगे। अतः सासारिक कार्यों की बात तो दूर रहे, धर्म-कार्य में भी मायाचार दुरा है।

सत्कर्म में भी माया न करो

पूर्व काल में राजा शत्रु हो गये हैं उनकी रानी का नाम वसुमती था।

एक बार वन मार्ग से विचरते हुए एक गुरु अपने शिष्य के साथ मार्ग भूल गये। गर्मी के दिन थे। बहुत दूर अटकने पर भी मार्ग नहीं मिला और प्यास से दोनों का बुरा हाल हो गया। प्यास की वेदना से पीड़ित होकर शिष्य तो कहीं पड़ गया और गुरु जल की खोज करते हुए आगे बढ़े, तो उन्हें कुछ दूर हरे-भरे वृक्ष दिखाई दिये। उन्होंने सोचा कि जब वृक्ष दिख रहे हैं तो वहाँ पर पानी भी होगा और कोई आदमी भी अवश्य होगा। गुरु सीधे वहाँ पहुँचे। वह राजा जल का बाग था और राजा अपनी रानी के साथ वन क्रीड़ा को आया हुआ था। मुनि को आते हुए देखकर राजा और रानी दोनों सामने गये, अभिवादन किया और बन्दन-स्तवन करके बोले—भगवन् ! आपने बड़ी कृपा की। मुनि का गला प्यास में सूख गया था, अतः उत्तर में उनसे कुछ बोला नहीं गया। राजा-रानी समझ गये कि मुनि महाराज को प्यास लगी है, अतः ये पानी चाहते हैं। परन्तु वे कुछ, तालाब, हौज या मटके आदि का संचित जल नहीं लेंगे। इनको तो प्रासुक, अचित्त जल लेना ही कल्पता है। वह श्रावक या और साधुओं की कल्पा-कल्प विधिविधान को जानता था। अतः उसने रानी से कहा कि कहीं से प्रासुक, निर्दोष जल की तलाश करो। मुनि को उसकी तत्काल आवश्यकता है। रानी ने कहा कि दाखों का घोंघा जल रखा है। वहाँ जहाँ रखा था, वहाँ पर मुनि को ले गये। मुनि ने देखा कि जल निर्दोष और अचित्त है, हमारे लिए श्राद्ध है, अतः उन्होंने लेने के लिए अपना पात्र आगे बढ़ाया। इस समय राजा ने रानी से कहा कि पात्र दान के अवसर तो आपको सदा ही मिला करते हैं। परन्तु मुझे तो यह प्रथम ही अवसर है अतः मुझे ही बहराने दो। ऐसे उत्तम पात्र आगये हैं तो आज मुझे ही लाभ ले लेने दो। रानी ने कहा—ऐसे अवसर पर मैं क्यों न लाभ लेऊँ ? इस प्रकार दोनों की बीचतान देखकर मुनिराज ने कहा—अच्छा, दोनों ही हाथ लगाकर बहरा दो। दोनों ने मिलकर दाखों का घोंघा मुनिराज को बहरा दिया। इस समय राजा का हृदय सरल—सीधा था कि मुझे मुनि को बहराना है। परन्तु रानी के हृदय में आज मायाभाव आ गया। रानी सोचने लगी कि इन्होंने पूर्वभ्रम में खूब पात्र दान दिया है, जिसके फल से ये राजा बने हैं। परन्तु मुझे पहिले ऐसे अवसर नहीं मिले दिखते, जिससे कि मैं रानी हुई हूँ। अब इस भ्रम में अधिक दान दू तो येरा स्त्रीपणा मिट जायगा। इस भाव के आने से रानी ने जल बहराते हुए झकोला ज्यादा दिया। इस प्रकार पानी बहरा दिया गया और मुनिराज पानी पीकर चले गये। राजा के भाव

सरल और शुद्ध थे, अतः उन्होंने तीर्थंकर गोत्र कर्म बाधा । रानी ने भी दान के भाव होने से मनुष्य भव का आयुष्य तो बाधा, परन्तु माया रहने से स्त्रीलिंग ज्यो का त्यो रह गया । राजा शख और रानी वसुमती मरकर स्वर्ग में गये । पुनः वहा से ज्यवन करके राजा शख का जीव तो नेमिनाथ तीर्थंकर हुआ और रानी का जीव राजुल बना । अब आप लोग देखें कि दोनों राजा-रानियों ने दान दिया और दोनों मरकर स्वर्ग गये और वहा से आकर मनुष्य भव पाया । परन्तु रानी के कपट भाव से कितना नुकसान उठाना पडा कि उसका स्त्रीलिंग नहीं छिप सका और पर्याय में राजुल बनी । छल-कपट का काम बुरा ही है ।

भाइयो, छल-कपट से दिए गये दान का कोई फल नहीं होता, यह बात एक दृष्टान्त से खुलासा की जाती है । कल्पना कीजिए कि आप किसी की कपडे की दुकान पर गये । कपडो का मोल-भाव करते हुए और बहुतसा कपडा खरीदते हुए भी किसी तरकीब से एक थान चुराकर ले आये और घर पर रख लिया । साधु-सन्तो के आने पर उनसे आपने प्रार्थना कर निवेदन किया कि महाराज, आपको कपडो की आवश्यकता हो तो लिराजो इस प्रकार आपने उस थान का कपडा धीरे-धीरे सन्तो को दान दे दिया और घर में कुछ भी नहीं रखा, तो भी आपको उस दान का कुछ भी फल नहीं मिलेगा । किन्तु जो उसे चुरा करके लाये हो, उसे पाप का फल अवश्य मिलेगा और आपको भोगना पड़ेगा । क्योंकि आप उसे चुराकर लाये है । तथा दूसरे के माल को अपना बना कर दान देने में जो मायाचार किया है, उस मायाचार का फल भी आपको भोगना पड़ेगा । भले ही आप अपने मन में यह मानकर सन्तुष्ट बने रहे कि मैंने थोरी करके भी उसे अपने घर में नहीं रखा है और दान कर दिया है । भाई, ऐसे दान का लाभ नहीं मिलता है । यदि साहब आपको दान का लाभ लेना ही है तो जो व्यक्ति दान दे रहा है तो आप भी उससे कहिए कि भाईसाहब, मुझे भी हाथ फरसने दो । अरे भाई, शास्त्रों में तो यहा तक विचार किया गया है कि आपने सामायिक और पौषध स्वीकार किया हुआ है और अपने ही घर में बैठे हुए हैं । यदि उस समय कोई मुनि-महात्मा पट्टव गये और आपकी भावना हुई कि मैं भी दान दे दूँ । अब यदि आप दान देने के भाव करते हैं तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है । फिर भी आपको रसोईघर में जाकर अपनी ही स्त्री से, या जो भी वहाँ पर है, अपना घर होते हुए भी पूछना पड़ेगा कि मुझे दान देने की आज्ञा है ? आप सोचें कि अपने ही घर में हमें आज्ञा भागने की क्या आवश्यकता है ? शास्त्र

कहते हैं कि उस समय जो घर के अन्य लोग स्वामी बने हुए हैं, उनसे आज्ञा लेने की आवश्यकता है, क्योंकि उस समय आपने घर छोड़ा हुआ है। अतः घर वालों की आज्ञा लेकर ही दान दे सकेंगे, अन्यथा दान देने के उस समय आप अधिकारी नहीं हैं। आई, आगम की भविष्यवाणी के अनुसार आपको अपने घर में भी आज्ञा लेने का विधान है, तब चुराये हुए पराये द्रव्य का दान आप कैसे कर सकते हैं? आपका उस पर कौन सा अधिकार है? अपनी वस्तु पर ही अधिकार रखो। परन्तु पराये माल पर अधिकार मानना ठीक नहीं है।

हा, तो अख राजा की रानी ने कपटार्थ की, अपना द्रव्य होते हुए भी देते समय कपट किया, तो अपने द्रव्य को देने से दान का फल तो मिला परन्तु कपट भाव रखने से स्त्रीलिंग मिला।

माया से मल्लीकुमारी

शास्त्रों में एक और कथानक आता है कि राजा महाबल और उसके पाँच मंत्री सत्र बराबर तपस्या कर रहे थे, सभी समान रूप से स्वाध्याय और ध्यान आदि करते थे। सभी के आचार-विचार बहुत उच्च कोटि के थे। एक बार राजा महाबल ने सोचा कि इतने समय तक तो मैं बड़ा रहा और ये लोग छोटे रहे। इस भव में भी गृहावस्था में मैं राजा था और ये लोग हमारे भजी थे। दीक्षा लेने के बाद भी हम गुरु हैं और ये लोग शिष्य हैं। अब सब तपस्या कर रहे हैं तो अगले भव में हम बराबर हो जायेंगे। इसीलिए हमें कुछ अधिक तपस्या करनी चाहिए? उनके हृदय में ये भाव आ गये। सवेरे के समय जब शिष्य लोग गोचरी के लिये गये, तब महाबल ने उनसे यह नहीं कहा कि आज मेरे तैला है। जब वे लोग गोचरी लेकर के आये और उनसे निवेदन किया कि महाराज, पधारिये और पारणा कीजिए और हम लोगों को भी कराइये। तब उन्होंने कहा कि मैंने तो तैला कर लिया है आप लोग पारणा करें। शिष्यों ने कहा—महाराज, यदि आप सवेरे हम लोगों से कह देते तो हम लोग भी तैला कर लेते। इस प्रकार महाबल ने तीन तैले कपटार्थ से किए। उस कपट के काल के फल से वे मल्लीनाथ तीर्थंकर बने, परन्तु स्त्रीलिंग में आना पड़ा। यद्यपि तीर्थंकर स्त्रीलिंग में उत्पन्न नहीं होते हैं परन्तु यह अछेरा हुआ। इतने बड़े आदमी होते हुए भी तपस्या में जरा सी कपटार्थ की, तो उन्हें भी उसका फल मिला। हाँ, यदि वे चाहते तो तैला कर

लेते और उनके शिष्यों को पारणा करने की उनकी आज्ञा माननी पड़ती। परन्तु उन्होंने तपस्या में भी कपटार्थ की तो उनको भी उसका फल भोगना पड़ा। जब ऐसे महा भाग्यशाली महापुरुषों के लिए भी यह मायाचार काम का नहीं है तब अपने लिए तो वह काम का कैसे हो सकता है ? परन्तु हम लोग आज क्या कर रहे हैं कि कहना तो कुछ और है और लिखना-पढ़ना कुछ और ही है ? अभी आप जातो रहे हैं बम्बई और पूछने वाले से कहते हैं कि दिल्ली जा रहा हूँ। इस मायाचार में क्या भाव छिपा है ? यही कि यदि यह भी मेरे साथ में हो जाएगा और साथ में माल लाएगा तो मुझे अधिक लाभ नहीं मिल सकेगा ? भाई, लाभ होना क्या तेरे-हृत्थ में है ? यह तो भाग्य के साथ में है। यह भी मायाचार है। कहा भी है कि—

कहनु रहनु नहीं एक सी सब मत लीना हेर।

किशनलाल सच्ची कहे, कहनु रहनु में फेर ॥

भाई, आज त्याग-तपस्या करने में तो आप लोगो में कोई कमी नहीं है। आपकी शक्ति के अनुसार आप लोग अपनी शक्ति के अनुसार बहिनें भी कर ही रही हैं। परन्तु करने का जैसा फल मिलना चाहिये, वैसा नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है ? क्योंकि करते हुए भी आप लोगो के हृदयों में मायाचारपना भरा हुआ है। यही कारण है कि त्याग-तपस्या का जैसा और जितना शीघ्र फल मिलना चाहिये, वह नहीं मिलता है। हमारी कयनी और करनी में अन्तर पड़ गया है। जहाँ कयनी और करनी में अन्तर होगा, वहाँ सभी बातों में अन्तर होगा।

यह मायाचार आजकल केवल श्रावकों में ही नहीं है, किन्तु साधु-सन्तों में भी चल रहा है। जब उन्होंने सामने श्रावकों को देखा तो भूमि पर पूज-पूजकर पैर रखना शुरू कर दिया। तब एक श्रावक के कहा कि—

“बे पूज-पूज कर पग देवो छो, इण्णरीत विहार में बेवो छो
किम लवा तइका देवो छो, सुनो मुनिवर जी,
भक्त देखो, पर दोष विचारो बोलो जी,”

अब आप भवन से नीचे उतरे और पूज-पूज कर पैर रखें तो आँखों से देखते हो न ? फिर ? फिर पूजते क्यों हो ? भाई, ओषे की कहाँ आवश्यकता है जहाँ पर कि दिखता नहीं हो। अब दिखाने के लिए जब विहार करते हो—एक गाँव से दूसरे गाँव को जाते हो—तब क्या ऐसे ही पूज-पूजकर चलते हो और क्या इसी प्रकार धीमे-धीमे विहार करते हो ? यदि ऐसे ही

पैर रखोगे, सो दिनभर मे कोस भर नही पहुच सकोगे ? और जब दस-पाँच कोस चलते हो तब वहाँ भी क्या यही की यही यतना है ? यदि आप कह भी देवे कि हा भाई, हम ऐसे ही धीमे-धीमे यतना से चलते है तो आपकी बात क्या कोई मानेगा ? नही मानेगा । इसलिए साधुपने मे भी इस प्रकार का सायाचार नही करना चाहिए ।

बहुत से सन्त अपने श्रावको से कहते हैं कि जो भी सार है, वह साधुपने में ही है, इसलिए साधुपना स्वीकार करो । क्योंकि साधु के सिवाय सब चोर है । ऐसा कहना क्या साधु को कल्पता है ? इनसे पूछो कि श्रावक किसमे हैं, व्रतधारी गृहस्थ किसमे हैं ? चोरो मे है, या साहूकारो मे ? यदि कहो कि सब चोरो मे है तो क्या ऐसे वचन बोलना क्या शास्त्र-सम्मत है ? नही हैं । आप श्रावको को चोर कैसे कह सकते हो ? हा, यह कह सकते हो कि साधुपना लिये बिना सारे आरम्भो से दूर नही हो सकोगे । यदि आरम्भ-सभारम्भ से दूर होता है तो साधुपना धारण करो । भगवान् महावीर कह रहे हैं कि 'कुञ्ज कुञ्ज' । अर्थात् बोध प्राप्त कर, जागृत हो और साधुपना स्वीकार करो । परन्तु उन्होंने भी कभी कही किसी गृहस्थ या श्रावक को चोर नही कहा है । यदि कहा है तो किस आगम सूत्र मे बताओ । जो श्रावक हैं और जिनको चारो तीर्थ के लिए 'अम्मा पिया समा' । ऐसा कहा है और जिन्हे धर्म के पोषक कहा है, फिर उनसे ही कहा जाय कि तुम लोग चोर हो । तब तो भगवान् की वाणी के विरुद्ध चलने वालो ने भी कहा है कि श्रावक तो जहर का प्याला है, तो फिर कसाई क्या है ? भाई, वे तो अन्यतीर्थी और अपचक्षुषी हैं, उन्हें माया बोलने का ज्ञान नही है, इसलिए कह देते हैं कि साधु के सिवाय सब चोर है और कुपात्र है । पर ये भगवान् के वचन नही हैं । वे तो भगवान् की वाणी के विरुद्ध व्यवहार करने वाले हैं, अतः उनके ही ये वचन है । भगवान् के वचन तो ये हैं कि यह ससार अमार हैं, इसमे कुछ भी सार नही है । जो इसे जितना छोडने का प्रयत्न करेगा, वह उतना ही सुख प्राप्त करेगा । ऐसे वचन सुनकर श्रावक कहेया कि आपका कथन सत्य है । परन्तु हमारे भीतर इतनी कायरता है कि हम साधुपने को स्वीकार नही कर सकते हैं । अब कृपा करके आप हमारे लिए श्रावकपने की बात कहिये, हम श्रावक बनना चाहते हैं । तब साधु कहेगे कि अच्छा श्रावक के व्रत ही अगीकार करो । परन्तु यह नही कहेगे कि फोडो-फोडो ससार में अपना माया फोडो । भाई, क्या यह धर्म मायाफोडने की वस्तु है ? अरे, वचन-वचन मे अन्तर पड जाता है ? यदि कहें कि हम तो त्याग करते है ।

जिसके भाव त्याग के नहीं हैं, उनसे ऐसा कहना कि अरे, यदि साधुपना नहीं लेगा तो सत्तर कोड़ा-कोड़ी सागरोपम काल तक खलता फिरेगा और भव-भ्रमण करेगा ? ऐसी एकदम फटकार भी नहीं लगानी चाहिए। बल्कि उसे समझाओ, उसके हृदय में वैराग्य जगाओ और ऐसी भावना भर दो कि उसे तुम ही एक मात्र शरण दिखाई दो। जब उसके हृदय में वैराग्य के भाव देखो, तब बैसा उपदेश दो। परन्तु ऐसे ही अनर्गल, वचन समान कठोर और अग्रिय वचन बोलना ठीक नहीं है, सूत्रविरुद्ध है।

भाषा में सरलता रखो।

एक स्थान पर दो भाई आपस में लड़ रहे थे। उनमें से एक भाई सत के पास गया। सन्त ने उससे कहा—सम्प कर ले। वह कहता है कि महाराज, मेरी सुनो तो सही। मैं सम्प कर लूँ, मगर उनमें यह बात नहीं है। तब सन्त कहता है कि बेईमान। बोल, सम्प करता है, या नहीं ? अग्यथा तेरा सत्यानाश हो जायेगा। तो क्या यह सम्प कराने का तरीका है ? तेरे सत्यानाश कहने से तो उसकी आत्मा में दुःख पहुँचा। भाई, ससारी पुरुष की भाषा और साधु की भाषा भिन्न भिन्न होती है। साधु की भाषा तो सदा ही हितकारी और प्यारी होती है। तेरे इन कठोर शब्दों से तो उसके मन में भय पैदा हो गया कि कहीं सचमुच नुकसान न हो जाय। यह तेरी भाषा तो सम्प कराने के स्थान पर विसबादकारी हो गई और लाभ के स्थान पर उससे बूसरे की हानि हुई। किसी से कुछ भी कहने में सावधानी और मर्यादा की आवश्यकता है।

हा, तो मैं कह रहा था कि दूसरों से साधुपना पलवाना, उसमें प्रवृत्ति कराना और साधुपने का उपदेश देना तो ठीक है। क्योंकि यही ससार-सागर से तिरने के लिए यानपात्र (जहाज) है। मगर द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की देखकर ही उपदेश देना श्रेयस्कर होता है। हम जो उपदेश दे रहे हैं। वह भी आरम्भ को घटाने के लिए ही दे रहे हैं बढ़ाने के लिए नहीं दे रहे हैं। किन्तु श्रोताओं का तो क्षयोपक्षम जितना पकेगा वे उतना ही कर सकेंगे। स्कूल सबके लिए है, कोर्स की पुस्तकें भी वही की वही हैं और मास्टर भी वे ही के वे हैं और सबको यही उपदेश देते हैं कि मन लगा करके पढ़ो। मगर जिनके मिडिल पास होने का भी योग नहीं है, उनको क्या मास्टर लोभ मैट्रिक बना देगे ? बिद्याभ्यास का योग जिनके भाग्य में जितना लिखा है, जिसका जितना ज्ञान का क्षयोपम है, वह तो उतना ही प्राप्त कर सकेंगे। आपका पुत्र है और आप उसे प्रतिदिन शिक्षा दी देते हैं कि नालायक, तू कमाता नहीं है।

आप पचास बार भी कह दे कितनी ही ठाडनाएँ और तर्जनाएँ दें। परन्तु उसके तो भाग्य में जितना लिखा है, उसे उतना ही मिलेगा। मनुष्य का कर्तव्य उद्यम करने का है। किन्तु भाग्य का परिवर्तन कर देना किसी के भी हाथ में नहीं है। अरे निश्चय तो निश्चय ही है। परन्तु व्यवहार में अपने को गति करनी है। फिर आवश्यकता भी तो कम नहीं है। बतलाइये, तीर्थ कितने हैं ? चार हैं तीर्थ—साधु, साध्वी, आवक और आविका। अब कोई पूछे कि इनमें छोटा और बड़ा कौन है ? यद्यपि अपेक्षा से वे छोटे और बड़े हैं। परन्तु मैं आपसे पूछूँ एक मकान की चार दीवारें हैं। उनमें छोटी कौन और बड़ी कौन है ? यदि उनमें से कोई एक भी दीवार गिर जाय तो वह खडहर और तीन-चार गिर जायें तो वह मकान डूबा कहलाता है। इसी प्रकार धर्मरूप तीर्थ के मुनि, आर्या, आवक और आविका ये चार अंग हैं, वे चारो ही बन्धनीक और पूजनीक हैं। यदि इनमें से एक भी अंग नष्ट हो जाय तो तीर्थ विकलाङ्ग कहा जायगा। अतः चारो ही अंगों की भक्ति करे, उनका सम्मान करे। परन्तु अपमान तो किसी भी अंग का नहीं करना चाहिए साधु सबसे बड़ा तीर्थ है, या तीर्थ का सबसे बड़ा अंग है। अतः उसके लिए भी कहा गया है कि हे साधो, यदि कोई आवक आपसे ज्ञान में, विवेक में और आयु में बड़ा है तो उसकी ओर भी पीठ देकर के मत बैठो। क्योंकि वह भी तीर्थ का ही अंग है, चार तीर्थों में से एक तीर्थ है। जो केवल आयु में ही बड़ा हो, उसका भी समुचित ध्यान रखना चाहिए। जो व्यक्ति सरल होते हैं, वे दूसरों पर अपनी जमातें नहीं और दूसरों की बात को उड़ाते नहीं हैं। वे तो यही कहते हैं कि सब अच्छे हैं और गुणवान हैं। जिसमें जो गुण मिले, वह ले लेना चाहिए। किमी में क्षम का गुण है, किसी में सन्तोष का, किसी में ज्ञान का, किसी में तपस्या का और किसी में सेवा करने का गुण है। गुण तो अनेक हैं और सब का ही गथास्थान महत्त्व है। अतः जिसमें जो गुण हो और जिसे जिस गुण से प्रेम हो, वह उससे ले लेना चाहिये। परन्तु अपने गुण को बड़ा बताकर दूसरे के गुण को नीचे गिराना ठीक नहीं है। कहा है—

आप थापी परनिद की जिनमें तेरा दोख ।

प्रलब्ध्याकरण देख सो कदेल जावे मोख ॥१॥

प्रश्नव्याकरण सूत्र में पाच सवर और पाँच आश्रव द्वार हैं। उनमें कहा है कि जो अपनी ही बात को थापे और कहे कि मैं ही हूँ, दूसरा कुछ नहीं है। तथा पराई निन्दा करे, इत्यादि जिनमें तेरह दोष हैं, उन्हें भूल-भूक

कर भी मोक्ष नहीं मिलेगा। वैसा कहने वाला धर्मपाल नहीं, किन्तु पिण्डपाल है। वह तो अपना पेट पाल रहा है और अपनी दुकान की पैठ जमा रहा है। तथा दूसरों के दुकानों की पैठ उड़ा रहा है। इसलिए वह धर्मपाल नहीं कहा जा सकता। वह तो पिण्डपाल ही कहा जायगा। यदि धर्मपाल नहीं बन सकते हो तो नियमपाल तो बनो, घरपाल, मोहल्लापाल, ग्रामपाल, नगरपाल और देशपाल इनमें से कोई तो बनो। जिसकी जैसी शक्ति हो, वैसी पालने की बुद्धि तो रखो। परन्तु दूसरों को मारने की, गिराने की और अपमानित करने की बुद्धि तो मत रखो। यह विषमता कल्याण करने वाली नहीं है। इससे धर्म, समाज और देश का बहुत अहित होता है।

कपटार्थ के साथ आप किसी को रकम दो और कहो कि भाईजी, इसे जमा कर लीजिए। वह कहे कि मुझे रकम की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आप उसकी खुशामद करके कहते हैं कि रकम तो जमा कर ही लीजिए और व्याज जो आपको जचे दे देना। भाई, व्यापारियों को लोभ भी होता है, अतः उसने आपके आग्रह करने पर रकम जमा करली। अब रकम जमा करा के आप सारे गहर में डूबी पीटते फिरें कि अमुक व्यक्ति परार्थ रकमे बहुत खींच रहा है। लोगों के पूछने पर कहता है कि मेरी खींची है साहब। मैं पूछता हूँ कि इस प्रकार आपने अपनी रकम उसके यहाँ उसे नीचा दिखाने के लिए और बदनाम करने के लिए क्यों जमा करवाई? वह तो आपके यहाँ आया नहीं था, उसने अपनी कोई आवश्यकता भी बताई नहीं थी। तू ही खुशामद करके जबरन उसके यहाँ जमा करा आया। और अब उसकी बुराई करता फिरता है? कितने ही लोगों की ऐसी कुटिल प्रकृति पड़ी हुई है कि वे दूसरों को सदा नीचा दिखाने का अवसर ही ढूँढ करते हैं। आप धनी व्यक्ति हैं। किसी को इधर-उधर भ्रूषा फिरते, या आते-जाते देखकर आपने पहिले तो उसकी खूब मनुहार की कि मेरे घर पर ही प्रतिदिन जीमा करे। फिर पीछे इधर-उधर कहते फिरें कि क्या करें साहब, वह जब घर में आ ही गया, तब जिमाना पड़ता है। अब आप ही बतावे कि यह कार्य आपने मान बढ़ाने का किया, या मान घटाने का किया? ऐसा काम करने से तो नहीं करना ही अच्छा है। किसी की इज्जत-आवरु को बिगाड़ना क्या भले आदमी का काम है? अच्छे भावों से यदि थोड़ा सा भी धर्म कार्य या दानादिक किया जाय, तो यह उत्तम है। किन्तु विषम भाव से अधिक भी दिया हुआ दानादिक अच्छा नहीं है। भाई, लाभदायक तो सरलपना ही है। जो सरल स्वभावी होता है, उसे बहुत लाभ होता है और कुटिलभाव से जो कार्य करता है, वह गाढ़ कर्मों का बन्ध करता है। कहा भी है—

कपट न कीजे कोय, चोरन के पुर न वसे ।

सरल स्वभावी होय, ताके घर बहु सम्पदा ॥

भगवान् ऋषभदेव की माता मरुदेवी और पिता नाभिरायपूर्व भव में भी पति-पत्नी थे । उनकी दिसावर में बहुत दुकानें थीं । श्रावक धर्म के पालन में दोनों ही बड़े-बड़े थे और ब्रतों के बढाने में सदा प्रयत्नशील रहा करते थे । पति के गुणों से पत्नी और पत्नी के गुणों से पति दोनों सदा प्रसन्न रहा करते थे । दोनों में सासारिक स्नेह और घामिक प्रेम भी बहुत अच्छा था । इस प्रकार उनका समय सुख से बीत रहा था । सुख में मग्न रहने से वे दिसावरो की दुकानों को सभालने के लिए नहीं जा सके । वहा से मुनीमो के पत्र आने लगे और वे देख-रेख न होने पर असन्तोष प्रकट करने लगे । उन्होंने लिखा कि इस अवधि तक यदि आप यहा पधार जावेंगे तो हम लोग काम करेंगे, अन्यथा काम से अलग हो जावेंगे । फिर यदि दुकान में नुकसान होगा तो हम लोग उसके जिम्मेवार नहीं हैं । मुनीमो के इन पत्रों को पढकर सेठ ने सोचा कि उन लोगों का लिखना ठीक है । यहा की दुकान का गौरव भी तो दिसावर की दुकानों के पीछे ही है । अतः मुझे दिसावर आकर उनकी सार-सभाल करना चाहिए । उन्होंने घर आकर अपनी पत्नी से कहा कि अब हमें दिसावर जाना पड़ेगा । पत्नी ने कहा कि आप पधारें और मैं भी साथ चलूंगी । सेठ ने कहा—तुम्हारा दिसावर चलना ठीक नहीं है । यहा का कारोबार बिगड जायगा और घर का गौरव गिर जायगा । घर भी खुला रहना चाहिए । तुम पतिव्रता नारी हो, जिसमें घर का गौरव रहे और मेरा मान बना रहे, वही काम करना चाहिए । फिर तुम्हारे साथ चलने से दुकानों की निगरानी में भी बाधा पडूँगी । अतः तुम्हें घर पर ही रहना चाहिए । यह सुनकर पत्नी ने “जैसी आपकी आज्ञा” यह कहकर घर पर ही रहना स्वीकार कर लिया ।

इसी नगर में सेठ का एक अभिन्न हृदय वाला मित्र था । उसके साथ उसकी अत्यन्त गाढ मित्रता थी । सेठ ने उसे बुलाकर कहा कि भाई, अत्यावश्यक कार्य से मैं दिसावर जा रहा हूँ, अतः तुम घर की और दुकान की सभाल रखना । घर का तो इतना ही काम है कि जब कभी किसी काम को तुम्हारी भोजाईजी कहें वह काम कर देना और दुकान की पूरी निगरानी रखना । मित्र ने कहा—देखो भाई साहब, यदि आप को मित्रता नहीं रखनी है तो आज ही छुट्टी कर दो । किन्तु यह काम सौंप करके पीछे यदि कोई उलाहना दो, या कुछ कहो, तो यह ठीक नहीं होगा । सेठ ने कहा—

भाई, तू मेरा परम मित्र है, मेरा तेरे पर पूर्ण विश्वास है, तभी यह काम तुझे सौंप रहा हूँ। तू मन में किसी भी प्रकार का विकल्प मत कर। इस प्रकार घर और दुकान की देख-रेख का काम मित्र को सौंपकर सेठ दिसावर को चला गया। सेठ के जाने के पीछे मित्र ने दुकान की देख-रेख इस प्रकार से रखी और काम-काज को इस प्रकार से सभाला कि सभी भुनीम और कारिन्दों पर उसकी छाक जम गई। रोकड़ियों से रोकड़ का जमा-खर्च रोजाना पूछने लगा और सारे कारोबार को इस प्रकार सभाला कि सेठ के सामने से भी अब दुकान की आमदनी दिन-दूनी, रात-चौगुनी बढ़ने लगी और सारे शहर के व्यापारियों पर उसकी अमिट छाप जम गई। मित्र ने अपने घर के काम को नुकसान उठाकर भी सेठ की दुकान को सभाला और अपने उत्तर दायित्व का निर्वाह किया। इसर सेठानी भी बड़ी चतुर और गृह-कार्य में निपुण थी। सेठ के सामने घर से जो दान-पुण्य होता था, उसे उसने और भी अधिक बढ़ा दिया। दीन-दुखियों को और भी अधिक सहायता पहुँचाने लगी। त्यागी, मयमी महात्माओं को दानादि देने में सावधानी रखने लगी। परम्परागत धार्मिक कार्यों में, लोक-व्यवहार के कामों में और राज्य के काम में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी। बल्कि सेठ के सामने से भी अधिक सभी लौकिक और धार्मिक कार्यों को करने लगी। इससे सेठजी की हवेली की प्रशंसा चारों ओर फैल गई और सभी सेठानी की तथा मित्र की प्रशंसा करने लगे कि मित्र हो तो ऐसा, और पत्नी हो तो ऐसी, कि सेठ जी के यहाँ नहीं होते हुए भी सब काम ठीक ढंग से चल रहे हैं। पर भाइयों, आप लोग जानते ही हैं कि इन कर्मों की गति बड़ी विचित्र है। इनके द्वारा नहीं होने वाली बात भी हो जाती है और नहीं बटने के योग्य बटना भी बट जाती है।

एक दिन किसी आवश्यक कार्य से वह मित्र हवेली के ऊपर गया। पहिले तो नेठ की मीजबूदगी में वह आवाज देकर हवेली के भीतर जाता था। किन्तु उस दिन सेठानीजी नीचे के खंड में नहीं थी, वे ऊपर बैठी हुई शास्त्र-स्वाध्याय कर रही थी। तो वह मित्र बिना आवाज दिये ऊपर चला गया। और खुले मुख सेठानी को देख लिया। यद्यपि मित्र सीधा, सच्चा और अच्छे धराने का था और किसी दुर्भाव से वह नहीं आया था। परन्तु होनहार की बात और कर्मगति की विचित्रता का संयोग कि वह सेठानी के खुले मुख को देखकर कामातुर हो गया और अपने खानदान को, नीति को एवं अपने गौरव को भूल गया। वह विचारने लगा कि ऐसी सुन्दर स्त्री का अपने

अधिकार में होते हुए भी यदि मैं आनन्द नहीं उठा सका तो मेरे से अधिक मूर्ख कौन होगा ? इन्हीं विचारों में डूबा हुआ वह बिना आवाज दिये ही सेठानी के कमरे में जा पहुँचा । उसकी प्रतिच्छाया पड़ते ही सेठानी एकदम सन्तुष्ट हो गई और उससे कहा कि आज आप अचानक कैसे पधारे ? मित्र बोला कि आवश्यक कार्य के बारे में सलाह लेने को आया हूँ । सेठानी ने उस की बात सुनकर और उचित सलाह देकर कहा कि अब आप पधारिये । यहाँ अधिक ठहरना उचित नहीं है, क्योंकि मैं अकेली हूँ, इस समय कोई दासी आदि समीप नहीं है । यदि कोई देख लेगा तो दोनों की बदनामी फैल जायगी । सेठानी उसकी आँखें देखकर उसके मनोगत दुर्भाव को ताड़ गई । अतः उसने मित्र को जल्दी वापिस जाने के लिए कहा । किन्तु भाई कहा है कि—

विषयासक्तचित्तानां गुणं को वा न नश्यति ।

न वैदुष्यं न भानुष्यं नाभिजात्यं न सत्यवाक् ॥

जिन मनुष्यों का चित्त स्त्री के विषय में आसक्त हो जाता है, उनका कौनसा गुण नष्ट नहीं हो जाता है ? अर्थात् सभी गुण नष्ट हो जाते हैं । फिर न उनमें विद्वत्ता रहती है, न मनुष्यता रहती है, न कुलीनता रहती है और न सत्यवादिता ही रहती है । उनके सभी गुण काफूर हो जाते हैं । सो इस मित्र का भी यही हाल हुआ । वह सब कुछ भूल गया और सेठानी के सामने अपने मनोगत भाव को प्रकट कर ही दिया । उसके ऐसे निन्द्य घृणित दुर्भाव भरे वचनों को सुनकर सेठानी ने कहा—“सेठसाहब, आपको काम सौंप करके गये हैं, मुझे सौंप कर नहीं गये हैं । अतः आप अपने काम की देखरेख कीजिए और इस पाप के प्रपच में मत पड़िये । अब आज से आगे हवेली के भीतर आने की आवश्यकता नहीं है । यदि आप समझदार हैं, तो बस, इतना ही कहना बहुत है । आपको अपनी इज्जत का, सेठजी और मेरी मान-मर्यादा का कुछ भी ख्याल नहीं रहा ? ऐसी घृणित और लोक निन्द्य, महापाप की बात करते हुए आपको शर्म भी नहीं आई और अब भी खड़े मेरी ओर घुरी नजर से घूर रहे हैं । जाइये और आगे कभी भूलकर भी इधर न आइये ।” सेठानी की यह कड़ी फटकार सुनकर मित्र नहीं, उस कुमित्र ने सोचा कि अब यहाँ पर मेरे मन की मुराद पूरी नहीं होगी । यह भोली नहीं है कि मेरे चगुल में फँस जाय ? अतः मन मसोसकर नीचे उतर गया । घर जाने के बाद उसने और भी अनेक प्रकार के जाल सेठानी को अपने कावू में करने के लिए बिछाये । मगर सेठानी इतनी कुशल और होशियार थी कि उसके सभी उपायों को बेकार कर दिया । उसकी एक भी युक्ति काम में नहीं आई । जब

वह मित्र सर्व प्रकार से निराश हो गया, तब उसने सेठ को पत्र लिखा कि भाई साहब, आप जल्दी वापिस आइये। मैं दुकानदारी की जोखम तो सभाल सकता हूँ, परन्तु घर की जोखम नहीं सभाल सकता हूँ, क्योंकि बात अब मेरे हाथ में नहीं रही है। समझदार के लिए तो इतना लिखना ही पर्याप्त है। जैसे ही यह पत्र सेठ को मिला और पढ़ा कि घर की जोखम अब मेरे हाथ में नहीं है, तो उसका माथा ठनका और विचारा कि कुछ न कुछ दाल में काला है ? मित्र तो मेरा अभिन्न हृदय वाला है, उस पर मुझे पूरा भरोसा है। यह ऐसी झूठी बात नहीं लिख सकता है। अतः सेठ ने दिसावर का काम-काज जल्दी से निपटाया और देश में आ गया। वह घर नहीं आकर सीधा दुकान पर पहुँचा। और दुकान का काम-काज देखा तो सब ठीक पाया। कहीं भी गड़बड़ी नहीं मिली। प्रत्युत बड़े हुए कारोबार को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ।

अब दुकान से उठकर सेठ मित्र के यहाँ पहुँचा। मित्र ने सेठ का स्वागत किया, कुशल-क्षेम पूछी और कहा कि भाई साहब आप आ गये, यह बहुत अच्छा किया। सेठ ने कहा कि तुम्हारा पत्र पाने पर मैं तुरन्त कैसे नहीं आता ? परन्तु यह बताओ कि यह पत्र कैसे दिया ? मित्र बोला—क्या कहूँ भाईसाहब, घर में जाना तो मेरा अब धर्म नहीं रहा। इस घर की कीर्ति पताका लहराती थी और जो यशोगाथा सारे शहर में गायी जाती थी, वह अब नहीं है। मैं और अधिक क्या कहूँ ? बस, इतने में ही सब कुछ समझ लीजिए। सेठ मित्र की बात सुनकर मन ही मन अति दुःखित एवं चिन्तित होते हुए दुकान पर आए और बड़े मुनीम से पूछा कि भाईजी का व्यवहार आप लोगों के साथ कैसा था ? उसने कहा सेठसाहब, मैं उनकी क्या प्रशंसा करूँ उन्होंने आपसे भी अधिक देख-रेख दुकान की रखी और समय-समय पर हम लोगों को ठीक आदेश निदेश और प्रेरणा देते रहे। तत्पश्चात् सेठने मुनीमजी से पूछा कि हवेली का क्या रग-डग है ? वह बोला कि हवेली तो दिव्य देवपुरी हो रही है और सारे शहर में सेठानीजी का यश फैल रहा है। यह सुनकर सेठ सोचने लगा कि ये दो परस्पर विरुद्ध बातें कैसी ? भाईजी तो सेठानी जी के विषय में कह रहे हैं और कुछ और मुनीम जी कुछ और ही कह रहे हैं ? तब सेठ जी ने दुकान से उठकर अपने सम्पर्क में आने वालों से भी हवेली के हाल-चाल के बारे में पूछा। सभी ने सेठानी जी के व्यवहार-कुशलता की भरपूर प्रशंसा की। किसी के मुख से सेठानीजी की बदनामी नहीं सुनी। सबकी सुनकर सेठजी घर न जाकर सीधे अपने बगीचे में चले गए और एकान्त में बैठकर सोचने लगे कि सत्य क्या है ?

मित्र की बात मानना चाहिए, अथवा इन सबकी मानना चाहिए, इसी उधेड़ बुन में दोपहर निकल गए। इधर सेठानीजी को खबर मिली कि सेठ साब पधार गये हैं, तो वे सोचने लगी कि उन्हें तो सबसे पहिले हवेली आना चाहिए था। किन्तु वे यहाँ न आकर दुकान पर क्यों गये? और इतनी देर हो जाने पर एव दोपहरी बीत जाने पर भी वे अभी तक घर क्यों नहीं आये? रसोई भी ठण्डी हो रही है। ऐसा विचार कर सेठानी ने बुलाने के लिए आदमी को भेजा। वह दुकान पर गया, तो पता चला कि सेठ साब तो बगीचे गए हुए हैं। वह बह्ना पहुँचा। उसने सेठ साबसे निवेदन किया कि भोजन करने के लिए हवेली पधारिए, रसोई ठण्डी हो रही है और सेठानी माव आपकी प्रतीक्षा कर रही है। सेठ ने कहा—भोजन यही ले आओ। नौकर ने हवेली जाकर सेठानीजी से कहा कि सेठ साब ने भोजन बगीचे में ही मगाया है। यह सुनते ही सेठानीजी का माथा ठनका और वह समझ गई कि सेठ साब के घर पर नहीं आने में मित्रजी की करामात काम कर रही है। उसने कटोरदान में सब भोजन जमा करके नौकर के हाथ बगीचे में भिजवा दिया। सेठानी सोचने लगी कि मित्र सेठ जी के कान कितने ही क्यों न भर दें, परन्तु जब मैं अपने आप में पक्की हूँ, अपने पातिव्रत्य धर्म पर दृढ़ हूँ और अपने कर्तव्य का बराबर पालन कर रही हूँ, तब मुझे क्या गर्ज है कि मैं बगीचे में जाकर उनसे पूछूँ कि आप घर क्यों नहीं पधारें। जब भी उन्हें यथार्थ बात ज्ञात होगी, तब वे अपनी भूल को अनुभव करेंगे और घर पर आवेंगे। उधर सेठजी ने सायकाल तक सेठानी जी के बगीचे में आने की राह देखी और सोचते रहे कि मैं घर नहीं गया, तो वह अवश्य ही यहाँ पर आयगी। फिर उसके आने पर सारा रग-ढग देख चुका। जब सन्ध्या तक भी सेठानी नहीं आई तो सेठ के हृदय में मित्र की बात और मजबूत हो गई। सेठ भी कई दिनों तक घर नहीं गया और प्रतिदिन कभी दुकान पर कभी बगीचे में भोजन मगाने लगा। परन्तु घर पर नहीं गया। इधर सेठानी ने विचार किया और सूक्ष्म दृष्टि से अपने व्यावहारिक कार्यों का सिंहावलोकन किया तो देखा कि मैं घर की निगरानी बराबर रख रही हूँ, चाल चलन भी मेरा शुद्ध है, मैंने किसी प्रकार की कोई भूल नहीं की है। उस दिन के बाद मित्र का आना जाना भी बन्द है। फिर भी सेठजी घर नहीं आ रहे हैं, तो न आवें, इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं है। जब उनकी इच्छा हो, तब आवें। मैं तो अपने कर्तव्य का विधिवत् पूर्ण के समान पालन कर रही हूँ।

अब इधर सेठ जी भी ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, तपस्या भी खूब

कर रहे हैं। कभी बेला, कभी तेला और कभी पाँच-पाँच और आठ आठ उपवास कर रहे हैं। इधर सेठानी भी इसी प्रकार का धार्मिक जीवन यापन कर रही है। इस प्रकार दोनों को तपस्या करते और ब्रह्मचर्यव्रत पालन करते हुए साठ हजार वर्ष बीत गये। यह महाविदेह क्षेत्र की बात है। उन दोनों की आयु चौरासी लाख पूर्व की थी। एक बार ऐसा अवसर आया कि उस नगर में कोई विशिष्ट ज्ञानी गुरु महाराज पधारे। वैसे साधारण साधु लोग तो बहुत आये और चले गये थे। पर कोई भी कार्य अवसर के बिना नहीं होता है। अजना सती को एकाकी जीवन बिताते हुए कितने ही वर्ष निकल गये, परन्तु पवनजय से मिलना नहीं हुआ। समझाने वालों की बात बेकार गई। जब मिलने का अवसर आया तब चौड़े और छाने ही उनका सहज में ही मिलाप हो गया। सेठने इन गुरु महाराज से पूछा कि हे गुरुदेव, मेरे मन में एक शका है कृपया उसे दूर कीजिए। वह यह कि मेरा मित्र सच्चा है, या मेरी स्त्री सच्ची है। गुरुदेव ने कहा—तेरी स्त्री सच्ची है ? पर यह नहीं कहा कि तेरा मित्र झूठा है। गुरु के मुख से यह अन्तर सुनकर सेठ बोला—हे भगवन् ! तब तो मैंने अपनी स्त्री के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, सेठानी को कष्ट पहुँचा कर और उसे सच्ची न समझकर मैंने बड़ा भारी अपराध किया है। मैं बड़ा पापी हूँ, मुझे अपने इन खोटे कारनामों की आलोचना करनी चाहिए। अन्यथा मैं विराघक हो जाऊँगा। मुनिराज के व्याख्यान में भान्यदश सेठानी आई हुई थी। व्याख्यान समाप्त होने पर सेठ जी दुकान गये और सेठानी जी हवेली चली गई। अब सेठ ने मित्र को बुलाया और पूछा कि भाई जी, आपने मेरी सेठानी के सम्बन्ध में बात लिखी और कही थी, सो वह सच कहा था, या झूठ कहा था। इतना लम्बा समय बीत जाने पर उसकी दुर्भावना भी शान्त हो चुकी थी और अपनी भूल को भी अनुभव करने लगा था। अब वह बोला—भाई साहब, सेठानी सच्ची है और मैं झूठा हूँ। मैंने वह बात झूठी लिखी थी और आपके दिसावर से लौटने पर आपने झूठी ही कही थी।

सेठ ने पूछा कि तुझे उससे ऐसा क्या बैर था ?

मित्र बोला—मैंने उसके सामने अपनी काम-वासना को पूर्ण करने का अनुचित प्रस्ताव किया था, जिसे उसने अस्वीकार कर दिया और मुझे चिक्कारा। जब किसी भी प्रकार से मेरा स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ, तब मैंने यह पद्म्यत्र रचा था।

भाइयो, देखो—उस व्यक्ति ने कितनी सरलता से अपना अपराध स्वीकार

कर लिया। पर आप लोगो को तो व्याख्यान सुनते-सुनते कितने ही वर्ष बीत गये, पर क्या आप में ऐसी सरलता आई? अरे, भूलें तो सभी से होती हैं। किसी की रिश्तेदारों के साथ, किसी की पड़ोसी के साथ, किसी की आसामी के साथ, और किसी की पिता, पुत्र या स्त्री के साथ भूल हो जाती है, मन-मुटाव हो जाता है और द्वेष भाव बढ़ जाता है। किंतु क्या आप लोगो में सरलता आई, या नहीं? आप लोग धर्म ध्यान और शुक्लध्यान की बातें सुनते ही चले जाते हैं, परन्तु अभी तक वैसी सरलता नहीं आई और कभी किसी ने इतनी सरलता से अपनी भूल, अपराध या दोष को स्वीकार नहीं किया। सरलता आना सरल बात नहीं है, बड़ी कठिन बात है। यदि आप लोगो में ऐसी सरलता आजाय तो आप लोगो का उद्धार भी जल्दी हो जाय।

हा, तो सेठने मित्र से कहा कि ठीक है भाई। भूल सभी से हो जाती है। भूल मनुष्य से होना स्वाभाविक है, क्योंकि वह भूलो के कारण अज्ञान आदि से भरा हुआ है। इतना कह कर सेठ चुप हो गया। परन्तु मित्र को किसी भी प्रकार का उपालम्भ नहीं दिया। मित्र को विदा करके सेठ जी हुवेली में पहुँचे। अपने पति की माया हुआ देखकर सेठानी तत्काल उनके स्वागत के लिए खड़ी हो गई, परन्तु हाथ नहीं जोड़े। भाई हाथ जोड़ने की बात ही क्या थी? पहिले तो वह निर्दोष थी, फिर पति-पत्नी दोनों का स्थान समान है, और वे परस्पर में मित्र हैं। यदि मित्र पर भरोसा हो और वह सच्चा हो, तब तो वह मित्र है, अन्यथा कौन किसका मित्र है? सेठ स्वयं ही बोला—सेठानी जी, मैं आपका अपराधी हूँ, बोपी हूँ कि मुझे आपके चरित्र पर शका हो गई। अपनी इस भूल के लिए मैं आपसे शुद्ध हृदय से क्षमा मागता हूँ।

सेठानी ने कहा—स्वामिन्, मनुष्य छद्मस्थ है, जब तक उसके ऊपर से राग-द्वेष दूर नहीं हो जाते और अज्ञान का आवरण नहीं हट जाता है, तब तक उससे भूल होना स्वाभाविक ही है। परन्तु मैं इसे आपकी भूल नहीं मानती हूँ। मैं तो इसे अपने कर्मोदय का ही फल मानती हूँ। अब यदि आपको अपनी भूल दृष्टिगत हुई है तो मैं भी इसे अपने कर्मोदय-जनित मानती हूँ अतः मैं भी आपसे क्षमा चाहती हूँ। यद्यपि मैंने कोई भूल नहीं की तथापि मेरे निमित्त से आपकी आत्मा को जो कुछ पहुँचा है, उसके लिए मैं भी अपराधिनी हूँ और इसलिए क्षमा मागती हूँ।

भाइयो, पूर्व काल के लोगो में कितनी सरलता थी कि कभी किसी का किसी के साथ यदि मन-मुटाव हो जाता था, तो वे दूसरों की भूल न

देखकर अपनी ही भूल देखा करते थे । किसी बड़े सन्त ने बहुत ही ठीक कहा है कि—

अन्यदीपमिवात्मीय - भयि दोष प्रपश्यत. ।

क समः खलु मुक्तोऽर्थं युक्तः कायेन चेदपि ॥

यदि मनुष्य अन्य के दोष को देखने के समान अपने भी दोष को देखने लगे और अपनी भूल का अनुभव करे, तो वह इस काया से युक्त होने पर भी मुक्त है, अर्थात् सिद्ध जीवों के समान है ।

हा, तो सेठानी ने सेठ से कहा कि अभी तक मेरे मन में वह शल्य चुभ रही थी कि आप दिसावर से लौटने के बाद हवेली क्यों नहीं पधारे ? पर आज यह मेरी शल्य निकल गई है । अब मेरे मन में कोई शल्य नहीं रही है । अब तो केवल एक प्रार्थना है कि आप मुझे अब गृह-त्याग की आज्ञा दे देवें । अब मैं अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहती हूँ । यह सुनते ही सेठ स्तम्भित सा रह गया और बोला—अरे, यह क्या कह रही हो ? सेठानी बोली—अस, अब इसी में आनन्द है । मैं साठ हजार वर्ष व्यर्थ में न गवाती । परन्तु अभी तक आपसे आज्ञा लेने का अवसर ही नहीं आया । अठारह कारणों से साधुपना भी प्राप्त नहीं होता है । पहिले मनुष्य उन कारणों को टालते थे और उन्हें टालकर ही दीक्षा लेते थे और गुरु भी ऐसे ही व्यक्ति को अपना शिष्य बनाते थे । तब वे गुरु और शिष्य जिन शासन को विषाते थे, उसकी ससार में प्रभावना करते थे । आज तो कैसा ही व्यक्ति आ जाय, उसे उन अठारह कारणों पर विचार किये बिना ही झट भूँड लेते हैं और उसे शिष्य बना लेते हैं । भले ही वह कल तक स्थानक में ब्रुहारी निकालता रहा हो, या कैसा भी क्यों न रहा हो ? परन्तु उसने कहा नहीं कि मैं साधु बनना चाहता हूँ, तो आज अनेक गुरु झट कह देते हैं कि आज्ञा । मेरे साधुर्मी सन्तो, हर प्रकार से पहिचान कर—उसकी परीक्षा करके ही किसी मनुष्य को साधु बनाना चाहिए । बिना परीक्षा किये किसी को दी गई दीक्षा भविष्य में दोनों के लिए ही दुःख-दायक हो जाती है ।

हा, तो आज सेठानी आज्ञा माग रही हैं । सेठ ने उन्हें बहुत समझाया और हर प्रकार से उन्हें रोकने का प्रयत्न किया । परन्तु सेठानी अपने निश्चय पर दृढ़ रही और कहा कि स्वामिन्, अब तो मैं दीक्षा ही लूँगी । कृपा करके मुझे इसके लिए आज्ञा प्रदान करें । आखिर सेठजी से स्वीकृति प्राप्त कर सेठानी जी ने साधुपना ले लिया और जीवन भर धीर तपस्या करती रही । कालान्तर में वे ही मरुदेवी माता के रूप में अवतरित हुईं । आप पूछेंगे कि

इतनी घोर तपस्या करने पर भी उनका स्त्री लिंग क्यों नहीं छिदा और अभी तक वे मोक्ष क्यों नहीं पहुँची ? इसका उत्तर यह है कि जब पुण्यवानी अधिक बढ़ जाती है, तब मोक्ष नहीं मिलता है। इसी प्रकार जब पाप भी किसी के अधिक बढ़ जाता है, तब भी उसे मुक्ति नहीं मिलती है। किन्तु पुण्य और पाप जब पूर्णतया क्षय होते हैं, तभी मोक्ष मिलता है। स्त्री लिंग न छिद सकने से और प्रबल पुण्यवानी से वे नाभिराजा की पत्नी और भगवान् ऋषभदेव की जननी बनी। पुण्यवानी के कारण एक करोड़ पूर्व ज्यों तक खूब सुख-साता भोगी, उनको एक कोटि पूर्व ज्यों का दीर्घ आयुष्य प्राप्त हुआ और इतने लम्बे काल में भी उन्हें कभी दुःख देखने का अवसर नहीं आया। कभी माया दुखने और सूठ काली मिर्च लेने का काम नहीं पड़ा। सारे जीवन भर सुख ही सुख देखा। केवल अन्तिम दिनों में उन्हें इतना मा ही दुःख अनुभव करना पड़ा कि उनके जीते जी ऋषभदेव दीक्षा लेकर वन में चले गये और एक हजार वर्ष तक घर की ओर नहीं आये। और फिर भी सोलह शृ गार से सजी हुई, हार्थी के हाँव पर बैठे-बैठे ही केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में चली गईं ? उन्हें तपस्या करने का कष्ट भी नहीं उठाना पड़ा।

सरलता से मुक्ति

अब कोई विचार करे कि जब मरुदेवी माता मोक्ष में चली गईं, तो हम भी जावें ? अरे भाई, आपको रोकता कौन है ? परन्तु जाने के पहिले अपना घर भी तो सभाल लो कि पोते इतना माल है क्या ? यदि आपके पोते माल है तो आपको रोकने वाला कोई नहीं है। अन्यथा मन के लड़कू भले ही खा लो, पर मोक्ष नहीं पहुँच सकोगे। भाई मरुदेवी माता ने भावे साधुपना लिया। यद्यपि द्रव्यरूप से उनके साधुपना नहीं था, तथापि भाव उनके बहुत ऊँचे थे और बहुत सरल परिणाम थे। उन्होंने भगवान् ऋषभदेव को भी उपालम्भ दिया कि अरे ऋषभ, तू मुझे छोड़कर चला गया, तूने एक बार भी कोई पत्र नहीं दिया, अपने कुशल-समाचार नहीं भेजे। मैं तेरे बिना कितनी दुखी रही, इसका भी तुझे कुछ पता है ? और अब भी आया, तो इतना अभिमान कि तू मुझसे मिलने को भी नहीं आया। पर यह तो बता कि इतने दिनों तक तू आनन्द में तो रहा ? कोई कष्ट तो नहीं उठाना पड़ा ? परन्तु भगवान् ऋषभदेव ने तो उनकी ओर देखा भी नहीं। उन्होंने सोचा कि यदि मैं बोलूँ गा तो इन्हें केवलज्ञान नहीं होगा। अपना पुत्र-धर्म इसी में है कि हजार वर्ष तप करके जो पूँजी संचित की है, वह माता के चरणों में समर्पित कर दी

जाय । माता तो भोली जैसी बातें कर रही हैं । इन्हें कैसे समझाया जा सकता है ? जब तक भगवान् ऋषभदेव अयोध्या की ओर नहीं आये थे, तब वे भरत से कहा करती थी कि जा, और ऋषभ को बुला कर ला । उत्तर में भरत कहते रहते थे कि मैं क्या करूँ वे तो इधर आने की हूँ भी नहीं भरते हैं । तब माता कहा करती कि यदि वह नहीं आता है तो उनके खाने के लिए भोजन का गाढा भर कर लेजा, जिससे कि मेरा बेटा भूख-प्यास का कष्ट न पावे । भरत भोजन लेकर गये और भगवान् से कहा कि आप भी भोजन करे और अन्य साधुओं को भी भोजन करावें । पर भगवान् ने भरत से कहा कि ऐसा भोजन लेना हमें कल्पता नहीं है । भरत ने कहा—कि भगवन ! आपकी माता ने भिजवाया है । स्वीकार कीजिए । परन्तु भगवान् ने वही उत्तर दिया कि किसी ने भी भिजवाया हो, पर ऐसा आहार हमारे काम में नहीं आता है । तब भरत ने पूछा—भगवन्, मैं इस भोजन का क्या करूँ ? भगवान् ने कहा—जैसे साता उपजे वैसा करो । चक्रवर्ती विचारने लगे—मैं भोजन तो ले आया, अब वापिस कैसे ले जाऊँ ? तब भगवान् ने कहा—स्वामि-भत्सलो को—स्वर्धर्मियों को खिला दो । भरत ने वहाँ उपस्थित सभी साधर्मी भाइयों से भोजन करने के लिए कहा । उस समय वे चक्रवर्ती नहीं हुए थे, किन्तु महामाण्डलिक राजा थे । जब सब लोग जीमने को बैठे, तब उन लोगों ने कहा कि आपको भी भोजन करने के लिए बैठना चाहिए । भरत ने कहा—मैं आप लोगों से बड़ा नहीं हूँ, आपके ही बराबर हूँ, जाजम में भी और धर्म में भी समान ही हूँ । कोई एक सामायिक करे वह भी प्रती है । प्रतीपने की अपेक्षा दोनों समान हैं । हाँ, फल प्राप्ति में अन्तर हो सकता है । परन्तु धर्म-साधन करने की दृष्टि से सब बराबर हैं । यदि कोई करोड़-पति है तो उसको रखवाली अधिक करनी पड़ती है और साधारण धनिक को कम करनी पड़ती है । इसी प्रकार जो जैसा हीनाधिक व्रतादिक करता है, उसे तदनुसार हीनाधिक लाभ मिलता है । जिसका जैसा हीनाधिक अन्तराम कर्म दूर होगा, उसे वैसा ही कम या अधिक लाभ मिलेगा । इस प्रकार यह स्वामिवात्सल्य भरतजी ने चलाया । जो सरल चित्त और धार्मिक वृत्ति वाले होते हैं, वे ही इसी प्रेममय प्रवृत्तियाँ चलाते हैं । विषम भाववालों से ऐसे काम नहीं हो सकते हैं । आज के श्रीमन्त लोग कहते हैं कि हम औरों को जिमाते तो हैं, परन्तु जीमते नहीं हैं । तो भाई, क्या यह सरलता है ? इसी प्रकार कोई सोचे कि मैं औरों के यहाँ जीभूँगा तो, परन्तु किसी को जिमाऊँगा नहीं । तो ये दोनों ही बातें खराब हैं । जीमना और जिमाना यही साधर्मीवात्सल्य कहलाता है ।

एक झूठा आदर्श

दिल्ली में लाला सुयनचन्दजी हो गए हैं। उन्होंने चर्मपुरा का जैन मंदिर बनवाने के बाद पंचकल्याण प्रतिष्ठा की। उसके सम्पन्न होने पर उन्होंने सारी समाज में गिन्दोडा (सवा सेर का लाडू) बटवाया। समाज के सभी व्यक्तियों ने ले लिया। किन्तु एक गरीब जैनी भाई ने लेने से इनकार कर दिया। उससे अब नहीं लेने का कारण पूछा गया, तो उसने कहा कि "मैं जिन्हें खिला नहीं सकता उनकी कोई वस्तु खाता भी नहीं हूँ।" अब गिन्दोडा बाटने वाले वापिस आये तो लालाजी ने पूछा कि सबके यहाँ दे आये। उन लोगों ने बताया कि और तो सब लोगों ने ले लिए हैं। परन्तु एक भाई ने यह कहकर लेने से इनकार कर दिया कि मैं जिन्हें खिला नहीं सकता, उनकी कोई वस्तु खाता भी नहीं हूँ। लालाजी ने पूछा - वह कौन व्यक्ति है और क्या काम करता है। लोगों ने बताया और कहा कि वह खोमचा लगाता है। यह सुनते ही लालाजी उठे और तुन्त गिन्दोडा सिवा करके आदमी के साथ उसके यहाँ पहुँचे। उस समय वह घर का ताला लगा करके सिर पर खोमचा रखकर बेचने को जाने ही वाला था कि लालाजी ने उससे सस्नेह अयजिनेन्द्र कहा और कुशल-क्षेम पूछी। तथा उसके माथे पर रखे खोमचे में हाथ डाल कर एक मुद्दी चना उठाए और वही खड़े-खड़े खाकर बोले—भाई पानी और पिलाओ। उसने ताला खोलकर पानी पिलाया। तत्पश्चात् लालाजी बोले—भाई, अब तो मैं तुम्हारे यहाँ खा-पीलिया। अब तो डम गिन्दोडे को लो। वह उनका यह वडप्यन देखकर स्तम्भित रह गया, उनका आभार माना और गिन्दोडा ले लिया। भाई, साधर्म्यवात्सल्य इसका नाम है। लोक-व्यवहार में जीमना और जिमाना वही शोभा देता है। दो व्यक्ति कहीं पर साथ गए और साथ में भोजन करने को बैठे। एक के पास बढ़िया मिठाइयाँ और पकवान हैं और दूसरे के पाम भुने हुए केवल चने हैं। अब माल वाले का कर्तव्य यही है कि उसे साथ में भेले बैठकर उसको अपना माल खिलाए और उसके चने को भी स्वयं खावे। तभी जाति और समाज में प्रेम भाव बढ़ता है। यदि आप लोग अहंकार का भाव त्याग कर ऐसे काम करने लगे तो समाज का सुधार होने में देर नहीं लगेगी। अन्यथा कोई भी सम्मेलन करो—चाहे वह जैन सम्मेलन हो, या ओसवाल सम्मेलन हो, अथवा भारत जैन महामण्डल का सम्मेलन हो, तो उनसे क्या होने वाला है। रंग मंच पर खड़े होकर लम्बे चौड़े लच्छेदार भाषण दे दो, परस्पर में शिष्टाचार भरी भीठी बात कर लो और सुधार के प्रस्ताव भी पास कर

लो, परन्तु उनसे कुछ भी होने वाला नहीं है, सब ऐसे ही रखे रह जाते हैं। उन पर अमल नहीं होता है, क्योंकि आप लोगों के परिणाम शुद्ध नहीं है। और परिणाम शुद्ध हुए बिना कोई सुधार नहीं हो सकता है। यदि परिणाम शुद्ध हो तो घड़ी भर में सुधार हो जाय। यदि आप लोगों की भावना वास्तव में सुधार की है तो कहो कि सारी जाति हमारी है और हम सारी जाति के हैं। हमारी जाति में जो कुरीतियाँ और बेढगी बातें आ गई हैं, उनसे हमारे पड़ोसी और आगे की पीढ़ी दुःख पायेगी। अतः हमारा कर्तव्य है कि हम एकत्रित होकर और सबसे पूछकर करें कि इस कार्य से लाभ होगा, या नहीं? यदि इस प्रकार सबके साथ मिलकर स्नेह से कार्य किया जायगा, तो सुधार होने में देर नहीं लगेगी। नहीं तो प्रस्ताव तो पास कर लेते हो। पीछे परस्पर में गालियाँ निकालते हो और एक दूसरे पर छीटाकशी करते हो, तो उससे क्या लाभ हो सकता है? कभी नहीं। ऐसे कामों से तो लाभ के बदले हानि अधिक होती है। आज छोटी-छोटी जातियाँ भी आगे बढ़ रही हैं और अनेक प्रकार के बन्द्वारण कर रही हैं। आप लोग तो पहिले से ही उन लोगों से आगे हो, आपको दौड़ने की आवश्यकता नहीं है केवल थोड़ी सी ताकत लगाते ही उत्थान हो सकता है। सरलभाव से ही आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा नहीं।

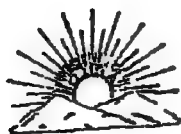
आहुवे में सिरहमल जी मूथा कामदार थे। आहुवे के ठाकुर भी कड़े स्वभाव के थे। उनके यहाँ परदा प्रथा भी कड़ी ही होती है। अब धणी जैसे मुसद्दी और मुसद्दी जैसी पार्लिक होती है। आहुवे के चौके में काण-मुकाण जावे तो उनको धूबरी और गुड देते थे। उनके अनेक बड़े गाव लगते थे और दिसावर के लोग भी वहाँ रहते थे। सभी चौके में जाना चाहते थे। इस प्रकार बढ़ते-बढ़ते ग्यारह मन गुड और धूबरी उठना शुरू हो गया। लोग सोचते कि यह काण है। इतने खर्च में तो मोसर हो सकता है। यह बात छोटे लोगों को कुछ अटपटी लगी। परन्तु बड़े लोग इसकी परवाह नहीं करते थे। धीरे-धीरे यह बात सब में फैली कि यह प्रथा उठा देना चाहिए। भाई, सभी जगह कुछ न कुछ विरोधी भी मिलते हैं, वे कहने लगे कि यह बडे़रो की चलाई रीति है, इसे कैसे उठाया जा सकता है। उस समय सिरहमल जी मूथा राज्य के कर्त्ता-धर्त्ता थे। वे आहुवे में जो करना चाहें, वही होता था। उनकी माँ साहव का स्वर्गवास हो गया। उनके चौकसे में सत्ताईस गाव थे। सब जगह चिट्ठियाँ लिख दी गई कि सब सरदार एक साथ अमुक मित्ती को पधारें। लोगों ने सोचा कि सबको एक साथ

बुलाया है, तो शायद वावनी करेंगे। इसलिए बाहर के गांव वाले सब लोग निश्चित मिति पर इकट्ठे हो गये। साथ ही साथ सारे गांव वाले भी आ गये। जब मूथा जी उठे और पचो की पगरखिया जो खुली हुई रखी थी, उनको हाथ में लेने लगे। यह देख लोगो ने कहा—मूथा साहब, यह आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा—सरदारो, मेरी प्रार्थना है और वह यह है कि मेरी घूघरी और गुड देने की शक्ति नहीं है, इसलिए मुझे माफी दिलाई जावे। लोगो ने कहा—मूथा साहब, आप यह उल्टी बात कैसे कर रहे हैं। आप तो वावनी करने की सामर्थ्य रखते हैं। मूथा जी बोले—आप चाहे जैसा समझ लें। परन्तु मेरी सामर्थ्य नहीं है। लोगो ने कहा—जब आपकी सामर्थ्य नहीं है, तब दूसरो की कैसे हो सकती है। भाई, उसी दिन से यह कुरीति उठा दी गई। इस प्रकार जो उसके पक्षपाती थे, उनके भी मन की होई और जो विरोधी थे, उनके भी मन की हो गई। यद्यपि मूथा जी की सामर्थ्य घूघरी गुड बाटने की या वावनी करने की थी। तथापि सब लोगो की भलाई के लिए उन्होंने वैसा कहना उचित समझा और सब की बुराई अपने सिर पर लेली। भलाई की दृष्टि में जो भी काम आप लोग करना चाहें, वह किया जा सकता है। जिनके पाच-पच्चीस की हटडी और बीटी आ गई है और वे यदि पचो में कह दें कि हम न तो लेंगे और नहीं देंगे, तो इस लेन-देन की प्रथा को बन्द होते क्या देर लग सकती है? जो लोग सर्वशक्तिसम्पन्न हैं, वे यदि अपने परिणामो को सरल बनावे और स्वयं त्याग करें, तो सुधार होने में देर नहीं है। यदि वे कुरीतियां बन्द हो जावें, तो शेष कार्यों के करने का अवसर मिलता है। अन्यथा इस गोरख धन्धे में ऐसे फंसे हुए हो कि कोई तो चालू रिवाजो को खुशी से करता है और कोई लाज-शर्म से विवश होकर करता है कि कोई लाछन न लगावे। अपने लाभ के लिए बहुते को हानि पहुंचाना यह आपका काम नहीं है।

सज्जनो, अब पयुंण पर्व आने वाले हैं, लोगो का मेला बहुत लगेगा। अतएव ऐसा विचार करें और आपके सब के जो अच्छाई, यत्री और पच हैं, उनके कानो में यह बात पहुंचे कि वे ऐसा कार्यक्रम बनावे कि जिससे जोधपुर का भला हो जाय। इसके पीछे भारवाह का भला हो जायगा। इसलिए अब आप लोग सावचेत हो जावे और अनुप्यता प्रकट करें, जिसमें कि यश का मेहरा शिर पर बधे, सात पीढी तक लोग आपके गुणो का गान करें। आज न्यात के नोहरे में जाते हैं तो जिन्होंने उसके बनवाने में भाग

लिया है, उन लोगों को आप याद करते हैं या नहीं ? तथा जो लोग अच्छे काम में काटे बिछा रहे हैं तो लोग उनको भी याद करते हैं, या नहीं ? भाई, सप्ताह दो प्रकार से याद करता है - भलाई करने से, भले काम करने से और बुराई या बुरा काम करने से। पशुपति पर्व में होने वाला कार्य दो-चार व्यक्तियों का ही नहीं है, अपितु सभी लोगों का है। और यहाँ कोई सन्तो का लगाव भी नहीं है। न्याय के नियम तो न्याय ही बनायेगी, और जाति का बन्धन तो जाति ही करेगी। यदि अपने कर्तव्यपालन में आप लोगों ने जरा-सी भी गफलत रखी और आखे नहीं खोली तो मुझे ऐसा वचन नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ओसवाल का रक्त मेरे भी शरीर में भरा हुआ है—तो ओसवाल का नाम भले ही रह जाय, परन्तु आपका गौरव नहीं रहेगा। इसलिए उन्नत हृदय बनाओ। अभी आगे तो गिनती के ही लोग आवेंगे, परन्तु पीछे बहुत आयेगे और दूसरे लोग भी आवेंगे। वे लोग जोषपुर में जो सुधार का बढिया काम देखेंगे, उसे अपने-अपने गावों और नगरों में भी प्रचार करेंगे। आपके आदर्श कार्यों का वे भी अनुकरण करेंगे। इससे आप लोगों का भी गौरव बढ़ेगा और समाज का सुधार होगा।

कुछ समय के बाद भगवान् महावीर की पच्चीस सौवी जयन्ती भी आ रही है। इसलिए इस समय ऐसे-ऐसे उत्तम कार्यों के करने का बीड़ा उठावें कि उस समय तक समाज में एक कुप्रथा नहीं रहे और ऐसे आदर्श कार्य करें कि जैन धर्म की प्रभावना बढ़े और भगवान् महावीर की बाणी की दिव्य गंगा सर्वत्र प्रवाहित हो और लोग उसमें अवगाहन कर अपने को धन्य मानने लगे।

मानवता की सौरभ

घणघाईकम्ममहणा तिहुवणवर - मब्बकमलमत्तहा ।

अरिहा अणत्तणाणे अणुवमसोवक्खा जयतु जए ॥

सज्जनों, एक फूल ऐसा है कि जिसके भीतर भी सौरभ है और वह बाहर भी सौरभ फेंकता है। एक फूल ऐसा है कि जिसके भीतर तो सौरभ नहीं है, पर वह बाहर सौरभ फेंकता है और दूर से ही उसकी महक आती है। एक फूल ऐसा है, जिसके भीतर तो सुगन्ध रहती है, पर बाहर नहीं आती है। और एक फूल ऐसा कि जिसके भीतर भी सुगन्ध नहीं है और बाहर भी सुगन्ध नहीं आती है।

जिस प्रकार ससार में ये चार प्रकार के फूल होते हैं, उसी प्रकार से मनुष्य भी चार प्रकार के होते हैं। एक मनुष्य तो ऐसा है कि जिसमें मानवता परिपूर्ण रूप से भरी हुई है। उसमें किसी बात की कमी नहीं है। जब-जब भी देश, जाति और धर्म के ऊपर आपत्ति आती है तो वह अपना कर्तव्य समझ कर उसे दूर करता है और उसे सर्व प्रकार से सम्पन्न बना देता है। अतः उसमें स्वयं भी सौरभ है और दूसरों पर भी अपना सौरभ फेंक कर उन्हें भी सुरभित कर देता है। ऐसा मनुष्य मलयगिरि के चन्दन वृक्ष के समान है, जो स्वयं तो सौरभमय है ही, किन्तु अपनी सुगन्धि से आस-पास के वृक्षों को भी सुगन्धित कर देता है और उन्हें अपने जैसा बना लेता है। आजकल बाजार में प्रायः असली चन्दन से सुरभित हुए अन्य वृक्षों के टुकड़े ही चन्दन के नाम पर बिकते हैं।

एक इस जाति का मनुष्य होता है कि जिसमें स्वयं तो सौरभ नहीं है,

विद्या बुद्धि आदि नहीं है, परन्तु वह बाहिर सौरभ फैलता है। परिस्थिति-वश उसमें मानवता के गुण नहीं आ सके हैं, परन्तु वह हर एक को ऊँचा उठने की, आगे बढ़ने की और खूब दिल लगाकर पढ़ने की प्रेरणा देता है और कहता है कि भाई, हमें तो साधन नहीं मिले, इसलिए हम तो अपना विकास नहीं कर सके। परन्तु तुम्हें सर्व प्रकार के साधन उपलब्ध हैं, तुम खूब पढ़ो और आगे बढ़ो, तथा अपना विकास करके ससार में अपना नाम रोशन करो। प्रायः आप अपने बच्चों से भी कहा करते हैं कि हमारा जमाना तो ऐसा ही था कि हम आगे नहीं बढ़ सके, पर तुम तो आगे पढ़ो। हम तो अच्छी कमाई नहीं कर सके, पर तुम खूब कमाओ इस प्रकार दूसरी जाति के लोगों में मानवी गुणों की कमी होते हुए भी वे दूसरों को मानव बनाने की प्रेरणा देकर उन्हें सुरभित करते हैं। तीसरी जाति के मनुष्य उस फूल के समान हैं जिसके भीतर सौरभ तो है, मानवता तो है, परन्तु औरो के लिए कुछ नहीं करता है। वह अपने ही विकास में लगा रहता है, और अपनी ही आपत्तियों को दूर करता रहता है। दूसरा व्यक्ति यदि उससे दूसरे की भलाई करने की कहता है तो वह उत्तर देता है कि भाई, माफ करो मैं अपने ही मुख की मसिखिया उड़ा दूँ, तो यही बहुत है। चौथी जाति के मनुष्य उस फूल के समान हैं, जिसमें न उसके भीतर ही सौरभ है और न बाहर ही उसका सौरभ फैलता है। इस जाति के मनुष्य में न स्वयं में मानवता है, और न वह दूसरों को ही मानव-गुण-सम्पन्न करने में सहायक होता है। ऐसे मनुष्य आकड़ों के फूलों के समान किसी काम के नहीं हैं।

आज के समय में उन फूलों की आवश्यकता है, जिसके भीतर स्वयं में सुगन्धि है और जो बाहर भी अपनी सुगन्ध फैल करके दूसरों को भी सुगन्धित कर सकें। मनुष्य के भीतर जब भरपूर मानवता होगी, तभी वह दूसरों को भी मानव बना सकेगा। जिसमें वह मानवता नहीं है, प्रत्युत कायरता है, वह क्या करेगा? छोटे से छोटा काम भी उसके सामने लाकर कोई रख देवे और कहे कि आपको यह काम करना है तो कहता है कि साहब, मैं काम को करने के लिए तो तैयार हूँ, परन्तु, इसमें यह बाधा आ जाय तो मैं क्या करूँगा? दुनिया के लोग कुछ कहने लगे तो क्या होगा? इस प्रकार वह 'तो ही तो' में अपने जीवन की इतिश्री कर देता है। परन्तु जो मानव है, जिसमें मानव-सुलभ गुण हैं, वह ऐसा नहीं कहता। क्योंकि मानवता के साथ वीरता का ऐसा अविनाभावी सम्बन्ध है कि वह कायरता

की बात ही नहीं करेगा। वह अपनी मानवता में मस्त है। उसको न धन की अभिलाषा है, न तन की चिन्ता है और न सुख की ही इच्छा है। वह न ससार की समस्त वस्तुओं को बटोरना ही चाहता है और न धन-संचय करने की ही भावना है। उसकी तो सदा यही भावना रहती है कि—

नत्वं कामये राज्यं न स्वर्गं न वनादिकम् ॥

कामये दुःखतप्तानां प्राणिनार्षतिमोचनम् ॥

मैं राज्य पाने की इच्छा करता हूँ, न स्वर्ग की और न सासारिक भोग और उपभोगों की ही मेरे कामना हैं। मैं तो दुःखों से सतप्त प्राणियों को उनके दुःखों से उन्हें छुड़ाना चाहता हूँ। वस, यही मेरी एक मात्र इच्छा है, ऐसी भावना ही उसके सदा बनी रहती है।

मानवता का निवास हृदय में

—इस प्रकार की भावना वाला जीव सदा उद्योगशील और पर-हित निरत रहता है। वह तालाब के भरे गन्दे पानी को पीना पसन्द नहीं करता। किन्तु बहती हुई नदी की निर्मल जल-धारा का ही पानी पीना चाहेगा। कदाचित् नदी की धारा सूख भी जाय तो वह उसी में बालू रेतों को हटा करके उसके भीतर प्रगट होने वाले ताजे पानी को ही पीयेगा। परन्तु तालाब के सड़े और दुर्गन्धयुक्त पानी को नहीं पीयेगा। ताजा और निर्मल स्वच्छ जल उद्योग के बिना नहीं मिल सकता है।

कुछ लोग सोचते हैं कि अवस्था बढ़ने के साथ मानवता का विकास होता है, सो यह विचार भी ठीक नहीं है। एक दस वर्ष के बालक में भी मानवता मिल सकती है और सौ वर्ष के वृद्ध पुरुष में भी वह नहीं मिल सकती है। पच्चीस वर्ष के जवान में वह मानवता मिल सकती है और ७५ वर्ष के बुढ़े में नहीं मिलती है। आज आप लोग कहे कि महाराज, हम लोग तो मानव ही हैं। तो भाई इसमें कोई सन्देह नहीं है कि आप लोग शरीर की अपेक्षा मानव हैं। आपका मानव-तन है, इस बात में दो मत नहीं हो सकते हैं। परन्तु मानवपन होना और बात है और मानव-तन होना और बात है। फूल का शरीर और वस्तु है और उसमें सौरभ होना और वस्तु है। यदि वह मानव-पन अर्थात् मानवता हमारे भीतर आजाय तो वास्तव में हम आप मानव ही हैं। यदि वह मानवता हमारे भीतर नहीं है, तो भाई साहब, मानव कहलाने के हम अधिकारी नहीं हैं। जो मानवता के

अधिकारी हैं उसके ऊपर कितनी ही बीछारे आजाये, वे पुरुष इधर से उधर चल-विचल नहीं होते हैं। किन्तु जिनका शरीर ही केवल मानव का है, उन्हें तो झुकना ही पड़ेगा।

एक भाई ने कल कहा कि बावजी, उपदेश तो अच्छा देते हैं, किन्तु कड़वा बहुत देते हैं। मैंने उनसे कहा—जितने भी बालक जन्म लेते हैं, उन्हें सभी से लेकर तीन-चार वर्ष तक माता जो जन्मघूटी देती है, वह खारी होती है, या मीठी ? यदि वह अबोध शिशु मा से कहे कि मा, तेरा स्वभाव बहुत बुरा है, तू हमें कड़वी ही घूटी देती है, मीठी क्यों नहीं देती ? तब मा कहती है कि बेटा, मीठी गोली देकर तेरा जीवन खराब थोड़े ही करना है। मुझे तो तेरा जीवन, उन्नत, स्वस्थ और प्रतापशाली बनाना है। दुनिया को मीठी बातें चाहिए। परन्तु मीठी के अवसर पर मीठी बात करना चाहिए। प्रत्येक समय मीठी बात क्या काम की है। सीरा बनाते हो तो मीठा चाहिए। लापसी चूरमा बनाओ तो भी मीठा चाहिए। परन्तु गुड़-पित्तोड़ बनाओ तो उसमें तो खारा ही पड़ेगा। पूरी-रोटी बनाओ, या बाटी बाफला बनाओ, उसमें तो नमक ही डालना पड़ेगा, शक्कर नहीं। सीरा-चूरमा लगातार चार दिन खाओ तो मुंह पर आ जावेगा, आगे खाया नहीं जायगा। परन्तु दाल और रोटी तो प्रतिदिन खाते हैं, फिर भी यह कभी मुंह पर आती है ? इनसे कभी घृणा आई क्या ? और जिस दिन दाल रोटी से मन हट जायगा तो लोग कहने लगेंगे कि अब तो रामा-सामा है। जिसका बल छूटा, उसका घर छूटा। भाई, यह बताओ कि खारी कड़वी नमक मिर्ची आदि पड़ती है, वे वस्तुएं प्रतिदिन काम में आती हैं, अथवा जिनमें मीठा ही मीठा पड़े, वे वस्तुएं प्रतिदिन काम में आती हैं ? फिर कड़वे से आप क्यों घबड़ाते हैं ? यदि सभी लोग घबड़ाते होते तो दस पांच व्यक्ति प्रतिदिन छटते-छटते ओताओं की सख्या नगण्य रह जाती। फिर व्याख्यान में इतनी भीड़ नहीं दिखाई देती। परन्तु जिन वचनों को आप कड़वे कहते हैं, वे सभी को कड़वे नहीं लगते हैं, किन्तु मीठे लगते हैं। क्योंकि कड़वे वचनों से जितना लाभ हमें है, उतना मीठे वचनों से नहीं है। भाई, गुरुजनों से, माता-पिता से एवं अन्य गुणी-वृद्धों से जो मीठे शब्द सुनना चाहते हैं, वे मनुष्य नहीं हैं। भले ही वे मानव-तन-धारी हों, पर मानवता उनमें नहीं है। गुरु और माता-पिता तो कड़वे ही बोलेंगे, क्योंकि उनकी भावना सदा यही रहती है कि हमारे ये श्रोता, शिष्य और मन्त्रान आगे बढ़ें और अपनी खूब उन्नति करें। गुरु यदि कड़वे शब्द कहते हैं तो तुम्हारे गौरव को बढ़ाने के लिए ही कहते हैं, घटाने

के लिए नहीं। जब वे तुम्हारी कोई कमी या त्रुटि देखते हैं, तभी तो सुनाते हैं। अन्यथा उन्हें कड़वी सुनाने का क्या प्रयोजन है? क्या वे तुमसे लड़ने को बैठे हैं, या तुमसे कोई शत्रुता है, या वेर का बदला लेना है? कुछ भी नहीं है। वे तो सदैव तुम्हारे हितैषी हैं और हितबुद्धि से ही कभी कोई कड़वी बात कह देते हैं। इसलिए गुरुजनो और माता-पितादि के द्वारा कड़वी बात के कहे जाने पर तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए।

बीथे आरे के अन्त में महावीर स्वामी और गौतम गणधर हो गये हैं। तथा राजा अशोक और रानी चेलना भी हुए हैं। उनका वृत्तान्त सब जानते हैं, उसे क्या सुनावें? लोग डाक्टर के पास जाते हैं। तो बीमारी मिटाने के लिए जाते हैं। यदि डाक्टर, बैद्य या हकीम बीमारी का प्रतिकार न करें, तो क्या वह डाक्टर, बैद्य या हकीम कहा जायगा? इसी प्रकार आप लोग भी यहां पर अपने जीवन की शुद्धि और आत्मोद्धार की भावना से आते हैं। यदि हम आपको कड़वी दवा नहीं दे दें और आपकी प्रशंसा के पुल बाँधने लगे तो समझलो हममें गुरुपना नहीं है। यदि आपको अपनी प्रशंसा सुनना ही प्रिय है तो, भाई चारण-भाटो की कमी नहीं है। थोड़े से पैसों के बल पर ही वे आपकी प्रशंसा के पुल बाँध देंगे। परन्तु जो—प्रशंसा को सुन-सुन कर ही तो राजा महाराजाओं के हाल बिगड़ गये। जब तक वे प्रशंसा के भूखे नहीं थे, तब तक वे रात-दिन देश की सेवा में लगे रहते थे। किन्तु जिस दिन से चारण और भाट उनके पीछे लगे और प्रशंसा के झूठे पुल बाँधना शुरू किये तो राजा-महाराजाओं ने भी समझ लिया कि संसार के अन्नदाता, विघाता और देवता हम ही हैं। इसका नतीजा क्या हुआ सो सब आप लोगों के सामने है। मनुष्य की प्रशंसा कहा और किस अवसर पर करना चाहिए, इसमें भी विवेक की आवश्यकता है। अकारण प्रशंसा करना भी भ्रष्टता है। फिर मनुष्य के हृदय में प्रशंसा पाने की भावना ही क्यों जानी चाहिए? यदि आपने प्रशंसा का कार्य किया है, तो दूसरे प्रशंसा करें, या नहीं करें, अपने को आत्मसन्तोष तो होता ही है। नीतिकार भी यही कहते हैं कि—

‘सर्वकार्याणि कुर्वीत स्वात्मनस्तुष्टिं हेतवे।’

मनुष्य को अपने सभी कार्य अपनी आत्मा के सन्तोष के लिए ही करना चाहिए। दूसरी से प्रशंसा पाने या दूसरी के दिखावे के लिए नहीं।

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

सीरभ तो ससार में स्वयं फैलती ही है। और जिसका यश ससार में फैल रहा है, वह मर करके भी सदा अमर है। इसीलिए कहा गया है कि—

आस्था सतां यश काये न ह्यस्थायिशरीरके

जो सज्जन पुरुष होते हैं वे ऐसा कोई काम नहीं करते हैं कि जिससे ससार में अपयश हो। वे तो सदा सबके उपकारक कार्य ही करते रहते हैं, उन्हीं के द्वारा उनका यश रूपी शरीर ससार में विद्यमान रहता है। वे इस यश शरीर में ही आस्था रखते हैं। यद्यपि सज्जन पुरुष यश के भूखे नहीं होते, तथापि उनके कार्य ही ऐसे होते हैं कि ससार स्वयं ही उनका यशोगान करता है। ऐसे ही व्यक्तियों का नाम मानव है। कहा भी है।

जिन्ह की शोभा जगत में, चाको जीवन धन।

जीवत ही मुखा मला, जो सुणे कुशोभा कन् ।”

आज के दिन एक महापुरुष को जन्म तिथि है। कवि कहता है—

धरती धर्म और पुरुषों का, काम न आता कायर के।

नदी नीर सभी जल पीते - कौन बहुत है सायर के।

आज का दिन हमारे लिए क्या सूचना देता है? हमको क्या उपदेश देता है और क्या वतलाता है? एक तो यह धरती और दूसरा धर्म ये दो वस्तुएं वीरो की है, कायरों की नहीं। कहा भी है—

‘धर्मो धार्यते धीरै र्वीरभोग्या वसुधरा।

अर्थात् धर्म को धीर-वीर पुरुष ही धारण करते हैं और यह वसुधरा धरती तो वीर पुरुषों के द्वारा ही भोगी जाती है, कायरों के द्वारा नहीं। कायरों के तो न धरती रहती है और न धर्म ही रह सकता है। ससार में नर-नायक, नर शिरोमणि, नर अष्ट, नर पुंगव, नरसिंह और नारायण आदि पदवियां उनको ही मिलती हैं जिनमें कि वीरता भरी हुई है। वीर पुरुष ही आन पर मरने वाले होते हैं। फिर—

“धीम धरणी चाहती है धरती—धीम पुरुष का जग सहारा।

धीम मरण को करे न परवा सकट विकट करे न्यारा ॥

धीगामस्ती नहीं करता है—धीम धर्म का है प्यारा।

धर्मग्लानि नहीं सह सकता, धीम मृत्यु को ललकारा ॥”

धीम नाम धरती का है। धरती कहती है कि मेरा धनी कैसा होना चाहिए और मैं किस को धनी मानती हूँ? जिसमें कि ये गुण हों। धरती के धनी में वे कौन से गुण होना चाहिए?

• दुष्टस्य दण्डो स्वजनस्य पुजा, न्यायेन कोषो च हि संप्रवृद्धिः ।
अपसपातो निज राष्ट्राचिता, गुणैरमोभिस्तु नृपो विराजते ॥

जिस राजा के भीतर, जिस घरती के घणी मे ये पाच गुण हैं, वही वस्तुतः घरती का घणी है। उसे कोई हटा नहीं सकता है। पहिला गुण बतलाया गया है कि जो दुष्ट स्वभाव का है, खोटी प्रकृति वाला है, धर्म का विध्वंसक है, अधर्म का पोषक एवं प्रचारक है, सभी को कष्ट देता है और अमन मे खलल पहुचाने वाला है, उसे दण्ड देता हो। राजा दुष्टो का निग्रह करते हुए यह विचार नहीं करता है कि यहा पर जीव दया पालनी है। भाई, दया तो गरीब, दीन-हीन प्राणी पर की जाती है, अनाथ और असहाय के ऊपर दया करनी चाहिए। परन्तु दुष्ट के ऊपर दया का विधान नहीं है, ऐसा नीति शास्त्र कहता है। राजा का कर्त्तव्य है कि वह दुष्ट पुरुष को दण्ड दे। और पूजा किसकी करे? जो न्याय, नीति का पालन करते हो। परोपकारी हो, और धर्म, समाज एवं देश के ऊपर प्राण देने वाले हों, उनकी पूजा करता हो। राजा को सदा शिष्ट जनो का-सज्जनो का प्रति पालक होना चाहिए। पूजा का मतलब क्या है? क्या केशर-चन्दन लगाना और जल से अभिषेक करना, या फूल मालाएं चढाना? नहीं, इनसे मतलब नहीं है। पूजा से अभिप्राय उनके मान-सम्मान को बढ़ाने से है।

एक बार महाराज मानसिंहजी जालौर के किले मे विराजे थे। उस समय खेजडला के ठाकुर किशनसिंहजी थे। वे आठ भाई थे। सात भाई उनसे छोटे थे। दिवाली के दिन पाटवियो के सामने मुजरा करने को जाना पडता था। सात भाई मुजारा करने को गये। आठवें जोधाजी पहुचे और कहा—भाभीजी, मुजरा। वे डोलिए से नीचे नहीं उतरी। तब जोधसिंह जी ने कहा—भाभी साहब, मैं तो मुजरे के लिए आया और आप को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा—लालाजी साहब, ऐसा क्या बचावा लेकर पधारें हो कि मैं मुजरा मोद के साथ करूँ? अरे, आप रोटिया तो राखले मे आरोगते (खाते) हो? इतना सुनते ही तो वह रवाने हो गये और कहा कि अबतो नया लेकर ही मुजरा करूंगा।

तेजी सहे न ताजणो—खेत न सहे खन्वार,
सूर्रा ने मरणो सिरे पिण न सहे तुकार ॥

भाई, जो स्वामिमानी होते हैं, वे किसी का ताजना सहन नहीं कर सकते हैं। वे इस ताने को सुनकर वहाँ से लौटे और पायना मे जा कर, घोड़े पर

जीन कस कर और पाँचो सास्त्र लेकर जाने की तैयारी करने लगे । ठाकुर साहब ने देखा कि आज जोधसिंहजी की आखें बदल गई और जाने की तैयारी कर रहे हैं । तब उन्होंने कहा कि जोधसिंहजी, कहा जा रहे हो ? वे बोले—भाईजी, जहा मर्जी होगी, वही जाऊँगा । ठाकुर साहब ने कहा कि यह नहीं हो सकता । जोधाजी बोले—यही होगा और जब तक वधावा लेकर नहीं जाऊँगा, तब तक खेजडले में पानी नहीं पीऊँगा । भाई, किसी का भी लडका हो, वह घर में रहता है तो दिमाग और रहता है और हाथ पकड़ कर निकाल दे तो जमीन-आसमान एक हो जाते हैं । जोधसिंह जी ने विचार किया कि मानसिंह जी के पास चले । वे भी दुख में हैं और मैं भी दुख में हूँ । यह विचार कर वे जालौर में किले के पास पहुँचे । किले का दरवाजा बन्द था । सन्तरी ने पूछा—कौन आया है ? इन्होंने कहा—मेरा नाम जोधसिंह भाटी है और मैं दरबार की सेवा में जाना चाहता हूँ । सन्तरी ने भीतर जाकर दरबार में कहा कि अन्नदाता से मिलने के लिए खेजडला के भाटी आये हैं । उन्होंने सुनकर सोचा कि आज मेरे परभारी आगया तो मेरा दिन भी चरें आगया । अब जोधपुर मेरा और मेरे बाप का है । वे जोधसिंहजी के सामने आये और आते ही पूछा—भाटी, कैसे आये ? खेजडला के घणी तो भले में है ? तब जोधसिंह जी बोले—खेजडला तो किशनसिंह जी के पट्टे में है । मैं तो समय की प्रतीक्षा कर रहा हूँ और इसीलिए अन्नदाता के सामने आया हूँ । मानसिंहजी ने कहा—जो मिले वह तुम भी खाओ । मैं भी तुम्हारे शामिल हूँ । फिर जोधसिंहजी भाटी और मानसिंहजी ने मिल कर विजय प्राप्त करली । इस प्रसंग की चर्चा करने का मतलब यह है कि जोधसिंहजी को आया जानकर मानसिंहजी झट नीचे आये । वे सज्जनों का मान बढ़ाते थे और न्याय का पक्ष लेते थे ।

तथा धरती सन्देश देती है कि सब एक रूप में रहो, संगठित शक्ति के साथ रहो, बिखरे हुए मत रहो । और जीवन में पक्षपात का काम नहीं हो । सही बात सामने रख दो । देश-हित की चिन्ता सदा सामने रखो । यह भाव कभी मत रखो कि मैं देश का राजा हूँ, शासक हूँ । किन्तु यही भाव रखो कि मैं तो देश का एक सेवक हूँ, रक्षक सेना का एक सैनिक हूँ । मेरे ऊपर देश-रक्षा का जो भार है, उसे निभाना है । धरती कहती है 'कि जिस व्यक्ति में ये पांच गुण हों, वही मेरा स्वामी हो सकता है । जो शराब पीते हैं, मांस खाते हैं और परस्त्री का सेवन करते हैं, वे देश के गद्दार हैं, वे मेरे घनी नहीं हो सकते हैं । समय आने पर जो रण-मेरी के वजते ही सामने जाकर खड़े हो

जाते हैं। जैसे यह पचेरिया भाखर उठाये क्या उठता है ? वैसे ही वे युद्ध के मैदान में पैर जमा कर खड़े हो जाते हैं कि हम लड़ने और शत्रु का सामना करेंगे, परन्तु पीठ नहीं दिखावेंगे। सत्य की रक्षा के लिए न्याय के ऊपर चाहे उनकी बोटी-बोटी कट जाये, परन्तु वे अन्याय और अत्याचार को स्वीकार नहीं करेंगे। वे कहते हैं कि—

अत्याचार मिटाय दो, शिर साटे सेनाय ।

भरणा सबों एक दिन-द्वार रहणा है नाय ॥

सृष्टि के भीतर जैसे ही अत्याचार होंगे उसे मिटाने का तुरन्त प्रयास करो और जब तक अत्याचार दूर न हो, तब तक सुख की नींद मत सोओ। ऐसे दो महापुरुष भारत वर्ष में हो गये हैं—एक तो वे कर्मवीर श्री कृष्ण और दूसरे वे धर्मवीर श्री महावीर। कर्तव्य-पालन करने वालों में श्री कृष्ण का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है, क्योंकि उनके समय पर पृथ्वी के ऊपर जो भार था, उसे उन्होंने दूर किया। आप पूछें कि पृथ्वी के ऊपर क्या भार था। एक पंडित ने पृथ्वी से पूछा कि माता, तेरे ऊपर पर्वत, समुद्र, वनखंड, और असंख्य प्राणी खड़े हैं, तो तुझे क्या इनका भार नहीं प्रतीत हो रहा है। तब पृथ्वी ने कहा—

“न मे भार न सैलानान भारं प्राणिनाधिका”

मेरे ऊपर पर्वतों का और नदी-समुद्रों का कोई भार नहीं है। परन्तु दो भार हैं जो मुझे सहन नहीं होते हैं। और इसीलिए मुझे कभी कभी अपना सिर हिलाना पड़ता है। पंडित ने पूछा—वे दो भार कौन से हैं ? पृथ्वी ने उत्तर दिया—

‘कृतघ्नी च महाभारा-भारा विश्वासघातका।’

एक तो मेरे ऊपर कृतघ्नी पुरुष का भार है। जो किसी के किये हुए उपकार को न मानें, उल्टा उपकार के बदले में अपकार करे उसे कृतघ्नी कहते हैं। सो ऐसे भलाई के बदले में बुराई करने वाले का भार मुझे सहा नहीं है। दूसरे विश्वास-घाती का भार मुझमें सहा नहीं जाता। जो पहिले विश्वास देकर पीछे उसी के साथ दगा करे, उसका गला घोट दे और उसका धन चुरा लेवे उसे विश्वासघाती कहते हैं। अपने घर पर आये हुए मनुष्य को पहिले विश्वास देकर कहे कि यह आपका ही घर है, आप बिना किसी-सकोच के आराम से रहिये। पीछे उसके गले पर छुरी फेर दे, उसका धन हड़प करले, या और किसी प्रकार का नुकसान कर दे। किसी भाई ने

आकर कहा कि मेरे घर लड़की की शादी है, मुझे आपकी सहायता और सहयोग की आवश्यकता है। तब वह कहता है कि आप को जो भी चाहिए, वह मेरे से ले लेना। जो भी काम आप बतलायेंगे, वह मे आधी रात को करने के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार पहिले तो पक्का विश्वास दे दिया। वह व्यक्ति उसके विश्वास पर कायम रह गया। परन्तु जब काम का ऐन मौका आया और उससे उक्त काम करने को कहा, तो कहता है कि क्या तुम पागल हो गये हो? क्या यह मेरे करने का काम है? अपना काम आप स्वयं करे, मेरे भारोसे न रहे। अरे भाई, पहिले ही इनकार कर देते, तो वह अपना दूसरा प्रवन्ध कर लेता। ऐसे विश्वासघातियों का भार क्या सहन करने के योग्य है? कदापि नहीं।

सादडी से तीन कोस के ऊपर राणकपुर नाम का तीर्थ है। राणकपुर का मेला हीराचन्दजी पोरवाल ने न्योत लिया। मेले में पचास-साठ हजार तक लोग आते हैं। उनके खाने-पीने की कितने ही दिन पहिले से तैयारी प्रारम्भ कर दी गई। ग्यारह प्रकार की मिठाइयाँ बनवाई गईं। बाहिर से अच्छे होशियार हलवाई बुलाये गये। उनके चार आदमी विश्वास पात्र थे। हीराचन्द जी ने सारी खान-पान की व्यवस्था पर उन्हें नियुक्त कर दिया। उनके नीचे अनेक दूसरे आदमी रख दिये गये। यथासमय मेला भर गया। अगले दिन जीमनवार होनी थी। एक पहर रात बीतने पर आदमी ने आकर हीराचन्द जी को नीचे बुलाया। वे आये और पूछा कि क्या बात है? उसने कहा—बड़ा अन्धाय हो गया है। सारी मिठाइयों में चासलेट डाल दिया गया है। उन चारों आदमियों ने भारी जुल्म कर दिया है। आप को यदि मेरी बात पर विश्वास हो तो अभी ब्रेत जावें और दूसरा कोई मार्ग निकालें, अन्यथा आपकी जान चली जावेगी। अनेक आदमी उस मिठाई के खाने से मारे जावेंगे और हजारों दुःख उठावेंगे। उसकी यह बात सुनकर हीराचन्द जी के प्राण सूखने लगे। तब उस आदमी ने कहा कि आप पहिले भडार में खल करके निर्णय कर लेवें। तब भडार पर जाकर हलवाईयों को जगाया और पूछा कि यह क्यों किया। पहिले तो उन लोगों ने टालमटोल की। पर हीराचन्द जी के डाटने पर असली बात उन्होंने बतला दी और कहा कि यह सब काम आपके विश्वासपात्र उन्हीं चारों लोगों का है। तब हीराचन्द जी उनकी लेकर शहर में गये। उस समय दुलीचन्द जी भडारी मुखिया थे। उन्होंने शेष पंचों को भी इकट्ठा किया। उन पंचों के सामने हीराचन्द जी रोने लगे। पंचों ने पूछा—भाई बताओ, क्या बात है? हीराचन्द जी ने सारी बात कह सुनाई। उन लोगों ने कहा—आप बेफ़िक्र

रहे, हम लोग सब प्रवन्ध करते हैं और कल बारह बजे तक सारे मेले को जिमा देते हैं। एक आदमी भी भूखा नहीं रहेगा। सो हा, पैसे की चिन्ता नहीं करे। आपका पैसा नहीं, हमारा है। यह तो सारे सघ की बात बा रही है। उन पचो ने तुरन्त शहर में से दो सौ आदमियों को बुलवाया और उनसे कहा कि सारे मेले को खाने का प्रवन्ध सवेरे से पहिले हो जाना चाहिए। भाई, आदमी जब जिस काम में भिड़ जाते हैं, तब वे उसे पूरा ही करके छोड़ते हैं। सवेरा होने से पहिले ही मैदा और शक्कर के थैले बा गये और धी के पीपे भी पहुच गये। उन्होंने बड़े-बड़े कढाहो में धी-मैदा डालकर सीरा बनाया और बारह बजे तक सारे मेले को जिमा दिया। मिठाई के सारे भंडार पर पहरा लगवा दिया। जीमनवार के पश्चात् सारी न्यात इकट्ठी हुई और पूछा कि क्या बात है। जाच-पड़ताल करने पर ज्ञात हुआ कि हीराचंद जी और उन चारो के बीच कुछ झेपभाव था। जिसमें उन्होंने सारी मिठाई पर घामलेट डलवा दिया है। सारी न्यात ने उन लोगो को धिक्कारा। हीराचंद जी ने उन सारी मिठाई को जमीन में गडवा दिया। भाइयो, ऐसा विश्वासघात कितना भयकर है, यदि यह भेद नहीं खुलता तो हजारो लोगो की जाने चली जातीं। ऐसे विश्वासघाती लोगो के भार को पृथ्वी माता कैसे सहन कर सकती है? इसीलिए वह कहती है कि मेरे लिए विश्वासघाती पुरुष का भार असह्य है।

श्री कृष्णचन्द्र ने पृथ्वी के इन दोनो भारो को समाप्त किया और कृतघ्नी तथा विश्वासघाती लोगो का खात्मा किया। तभी तो उनका नाम कर्मवीर प्रसिद्ध हुआ। कर्मवीर होकर के भी आपने दुनिया का रंग-रंग देखा।

काम कर जाते हैं सुन के पक्के, दुश्मनों के छुड़ा देते हे छक्के।

कृष्ण जी काले थे, या गोरे? शरीर में यद्यपि वे काले थे, तथापि हृदय के गोरे थे। उनका मन अति निर्मल था। तभी तो वे मक्के प्यारे कन्हैया लाल कहलाये। आज उमी महापुरुष की जन्म जयन्ती है।

“आज जन्म जयन्ती कृष्ण की, सुन लेना रे सुन लेना।

करना रे देश सुधार सुन लेना रे सुन लेना॥”

सृष्टि के शृङ्गार • श्री कृष्ण

भारतभूमि का बोझ हलका करने वाले श्री कृष्ण की आज जन्म जयन्ती है। यद्यपि उनका जन्म अष्टमी को हुआ था, परन्तु कितने ही

लोगो ने तो कस ही मनाली और कितने ही कहते हैं कि आज जन्म दिन है। भाइयो, बतलाओ कि कृष्ण जी का जन्म एक दिन हुआ, या दो दिन ! उनका जन्म तो एक ही दिन हुआ था, और उन्होंने जन्म लेकर भारत की पापियो से रक्षा की थी। किन्तु उनके भक्त तो सप्तमी और अष्टमी को जन्म-दिन बतला करके आपस में लड़ने लगे। अरे, इस लड़ाई में कुछ नहीं है। उनका जन्म भादवा वदी आठम को रोहिणी नक्षत्र में हुआ, उस दिन मंगलवार था। और अर्धरात्रि का समय था। उनका जन्म बड़ी विकट स्थिति में हुआ। उस समय भारतवासी बड़े अत्याचारों और सकटों से अत्यन्त दुखी थे। धर्म-कर्म का ह्रास हो रहा था, पाप की घनघोर चटाए सारे भारत पर छा रही थी। तब श्री कृष्ण का जन्म हुआ। कवि ने कहा है—

कंद के मांहि जाया कृष्ण जी बध्या गोकुल प्रायें।

कस पछाड़ शौरी पुर छोड़ी रह्या द्वार का ठायें ॥

जरासिंध मार्या है महाबका, तीन खण्ड में आण मनाई दीया जीत बका।
द्वीपायन द्वारका जलवाई। कर्म रेलना टरे करो कोई लाखों चतुराई ॥

भाई, यदि भगी, नाई, घोबी और निर्धन पुरुष के घर भी लड़के का जन्म होता है, तो कम से कम लोग वाली की ही बजा देते हैं, और दो चार स्त्रियाँ मिलकर मंगल-गीत ही गा लेती हैं। परन्तु श्री कृष्ण जैसे महापुरुष के जन्म-समय बाजे बजना तो दूर रहा, वाली तक भी नहीं बज सकी और न मंगल-मान ही हो सका, क्योंकि देवकी के महल पर शेर, चीता, बघैरों का पहरा था, अठारह देशों की दासियों का और महादेवों का पहरा लगा हुआ था। उनको तो जन्मते ही मार देने की योजना बनाई गई थी। उनकी छाती के ऊपर शत्रु का हाथ था। किसकी छाती के ऊपर किसका हाथ रहता है ? साहूकार के ऊपर चोर, डाकुओं का, सच बोलने वालों के ऊपर झूठ बोलने वालों का, और न्यायवान् के ऊपर अन्यायी-अत्याचारियों का हाथ था। क्योंकि मुनिराज कस की स्त्री से कह गये थे कि जिसका माथा लू गूथ रही है, उसका पुत्र ही तेरे घनी को मारेगा। अपने को बचाने के लिए ही कस ने ये पहरे-चौकियाँ लगा रखी थी और यह व्यवस्था की गई थी कि देवकी का पुत्र का जन्म होते ही मार दिया जावे। परन्तु जिसके पोते पुण्यवानी होती है और उत्तम प्रारब्ध साथ में लेकर आया है, उसका कोई क्या कर सकता है ? श्री कृष्ण का जन्म नौ मास पूर्ण हो गया। चौकी-पहरेदार सब सोते रह गये, कारागार के ताले अपने आप खुल गये,

और वसुदेव जी श्री कृष्ण को लेकर बाहिर निकल गये। उनके पुण्य से पाच देवता उनका जन्म होते ही हाजिर हो गये। एक वज्र लिये आगे चलने लगा, एक ने प्रकाश के लिए मसाल हाथ में रखी थी। एक सिर पर छत्र धारण किये था और दो देवता दोनों ओर चवर ओर रहे थे। पहले पर जो हिसक जानवर बैठा रहे थे। उनकी दाढ़ें बध गईं, तारे छिप गये और अनघोर मेघघटा रिमझिम पानी बरसाने लगी। जब वसुदेव जी श्री कृष्ण को लेकर किले के द्वार पर पहुँचे, तो देव ने वज्रदण्ड से उसे खोल दिया। ठंडी हवा के लगने से श्री कृष्ण को छीक आ गई। तब दरवाजे के ऊपर कंद में पड़े हुए उग्रसेन की नींद खुल गई और पूछा कि कौन है? वसुदेव ने कहा—यह तुम्हारे बन्धन काटने वाला है। उन्होंने बालक को आशीर्वाद दिया कि बालक चिरजीवी हो और कहा कि पधारो। ज्योंहि वसुदेव जी दरवाजे के बाहिर निकले कि बायी ओर गधा रँका। वसुदेव जी ने सोचा कि ककुन तो अच्छा हुआ है। तभी से यह कहावत चल पड़ी कि 'वक्त पड़े बाका तो गधे को कहिये काका'। गरज के समय लोग गधे को बाप बना लेते हैं।

हा, तो वसुदेव जी श्री कृष्ण को लिये हुए यमुना नगरी के बीच में से जा रहे हैं, चारो ओर सजाटा था, सब पहरेदार गहरी नींद में सो रहे थे। जब वे नगर के पूर्वी द्वार पर पहुँचे, तो वहाँ भी बन्द था, ताले पड़े हुए थे। पर श्री कृष्ण के पैर के अंगूठे का स्पर्श होते ही सब ताले अपने आप खुल गये और दरवाजा खुल गया। वसुदेव आगे बढ़े तो देखा कि यमुना-जी का पूर आ रहा है, दोनों किनारों के ऊपर से पानी बह रहा है। वसुदेव जी ने सोचा कि यदि एक हाथ में बालक को लिए और एक हाथ से तैर कर मैं पार करूँगा तो इसे ठंड लग जायगी? अब क्या करना चाहिए? यह सोचते हुए वे खड़े थे कि उफनती हुई यमुना का जल श्री कृष्ण के चरण-कमल को स्पर्श कर गया। वस, फिर क्या था?

“पग लागे गोपल के जमुना भई वो भाग
अखिल निकल गये बारी”

श्री कृष्ण के पग लगते ही यमुनाजी की धारा दो भागों में विभक्त हो गई, जल कीलित सा रह गया और वसुदेव जी श्री कृष्ण को लिए हुए उसे पार करके गोकुल पहुँचे। परन्तु आप लोग कभी ऐसा सोच कर गुलाब सागर में मत प्रवेश कर जाना कि हमें भी श्री कृष्ण के समान इसमें मार्ग मिल जायगा और पानी के दो हिस्से हो जावेंगे? आप लोगो ने पुण्यवानी

ऐसी बाघी हुई नहीं है, इसलिए पानी से दूर ही रहना। सात वस्तुओं से दूर ही रहना चाहिए। वे कौन सी हैं ? तो कहा गया है कि—

नारी नागिन नाहरी नरपत नदी निवेड ।

नग्न पुरुष साते नना-भलाभानस मत छेड ॥

यदि अपना भला चाहो तो इन सात 'न-ना' को कभी मत छेड़ना। घर की जो अपनी स्त्री है उसे कभी मत छेड़ना, क्योंकि यदि वह अपने से रूठ जाय या विरुद्ध हो जाय तो घर का सत्यानाश कर देती है। और धर्म से भ्रष्ट कर देती है। इसलिए नीतिकार ने कहा है—

‘सा हि मुग्धा विरुद्धा वा धर्माद् धंसयते तराम् ।’

यदि अपनी मुग्धा पत्नी अपने से विरुद्ध हो जाय और शत्रुता पर उताव हो जाय तो धर्म से, धन से और प्राणों से भी भ्रष्ट कर देती है। यदि स्त्री का स्वभाव कुटिल है, तो समभाव रखो और उसके साथ जिस तरह बने, शान्ति के साथ जीवन-यापन करने का प्रयत्न करो। नागिन को भी नहीं छेड़ना चाहिए, अन्यथा वह काटे बिना न रहेगी। इसी प्रकार नाहर, नरपति, अनल (अग्नि) और नग्न पुरुष को भी कभी नहीं छेड़ना चाहिए। इन सात नकारों से दूर ही रहना अच्छा है।

हा, तो श्री कृष्ण के चरण-स्पर्श होते ही यमुना जी की धारा के दो भाग हो गये और श्री वसुदेव जी सकुशल गोकुल पहुँचे और नन्द गोप को पालन-पोषण करने के लिए उन्हें सीप दिया। और उसके घर उसी समय जन्मी लड़की को लाकर देवकी को सीप दी। उन की कथा तो विस्तार के साथ पयुपण के दिनों में सुनने को मिलेगी। परन्तु आज जिनकी जन्म-जयन्ती है, वे श्री कृष्ण चन्द महाराज आप लोगों को क्या सन्देश दे गये हैं ? वे यह सन्देश दे गये हैं कि यह देश तुम्हारा है और तुम इस देश के हो। इस देश पर जो भी आपत्तियाँ आवें, तो तुम साहस के साथ उनको दूर करने का प्रयत्न करना, कभी अन्याय को सहना नहीं और निष्काम भाव से सदा देण, समाज और धर्म के कार्य में सलग्न रहना। जो बार सिर पर आ पड़े तो उससे घबड़ाना नहीं, किन्तु हिम्मत के साथ उसे वहन करना और अपने कर्त्तव्य का पालन करते रहना। आज का दिन हमें यह प्रेरणा देता है और कहता है कि आप लोगों को भी श्री कृष्ण महाराज का अनुकरण करना चाहिए। श्री कृष्ण के समय में दुष्टों का सिरताज कस था, तो कृष्ण और कस दोनों की एक राशि थी। पर अल्प वय वाले होते हुए भी कृष्ण कस से

दवे नहीं, प्रत्युत उसको मार कर पृथ्वी का भार हलका किया और लोगो को असह्य यत्रणाओ से बचाया । इसी प्रकार राम और रावण की एक ही राशि थी, पर राम ने रावण का विध्वंस किया और उसके आत्माचारो से लोगो को बचाया । बाज के समय मे श्री गवर्नमेन्ट और गान्धी, जवाहर और जिन्ना इनकी भी एक ही राशि थी, मगर गान्धी जी ने ब्रिटिश गवर्नमेन्ट से भारत को मुक्त कराया और जवाहर ने जिन्ना को मात दी और भारत को स्वतन्त्र बनाया । अब अपने ऊपर जो कुप्रथाओ के रूप मे कस छाया हुआ है और लोगो को अपनी सपेट मे लेकर भारत की उत्तम सस्कृति को, उन्नत विचारो को और अच्छी मर्यादाओ को नष्ट कर रहा है और नीति अत्याचार और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है, उसे समाप्त करना है, यही सन्देश आज की कृष्ण जयन्ती हमे दे रही है ।

आज जो ये भारत की उज्ज्वल मर्यादा और सस्कृति का लोप कर रहे है और भ्रष्टाचार बढा रहे हैं, ये कौन है ? किसके वशज है ? ये सब कस ही के वशज हैं और उसके ही साथी हैं । जैने कृष्ण ने कस को मार पछाडा जैसे ही आप लोगो को भी न्याय पर हड होकर और अपने पैरो को मजबूत करके इस भ्रष्टाचार का उन्मूलन करना चाहिए और दिन पर दिन बढती हुई कुप्रथाओ का अन्त करने के लिए सकल्प लेकर कटिबद्ध होना चाहिए । आगे बता रहे हैं कि

वसुदेव यदुवशी रे देवकी महाराणी,
उत्तमजान दान से प्रगटे थे शाङ्गपाली ।

यह जयन्ती किस कृष्ण की है ? जो यदुवशी वसुदेव के लडके थे, देवकी के लाडले थे और कृष्णजी के भर्तार थे, तथा सुभद्रा के भाई थे, जो कि अर्जुन को विवाही गई थी । वे कृष्ण कैसे थे ? अभी मुनि जी ने आपको सुनाया कि एक नकली कृष्ण बना और उस नकली कृष्ण ने भी टेक रख ली और इज्जत रखदी तो जो असली कृष्ण होगे वे क्या आपकी लाज नहीं रखेंगे ? श्रद्धा ही रखेंगे । परन्तु कहा है कि असली मित्र तो तब मिले जब तू असली होय । भाई, असली मित्र तो वही मिलेगा, जब तू भी असली हो जायगा । जब आपमे असली कृष्ण के गुण आ जावेंगे, तो फिर कृष्ण आपसे दूर नहीं हैं । वह कृष्ण तो अपने पास ही है । परन्तु वे क्यों नहीं प्रकट होते ? क्योंकि आप लोग उनका सच्चे दिल से ध्यान नहीं करते । यो ही डोग से—पाखण्ड से उनका नाम लेते हैं । फिर वे क्यों आवें ?

. एक सेठ जी दिसावर गये हुए थे । वहाँ उन्होंने पूजा काफी कमा ली ।

पुन उन्होंने अपनी मातृभूमि पर जाने के विचार से अपना सारा धन इकट्ठा किया और बैलगाड़ियों में भरकर ले जाने का निश्चय किया। कुछ बदमाश उठायीगीरे आदमियों ने पूँजी को इकट्ठा करते हुए देख लिया और भाप लिया कि सेठजी अब अपने देश को जाने वाले हैं। सेठजी भी उन बदमाशों की मशा को ताड़ गये तो उन्होंने भी सोचा कि धन को साथ में लेकर चलना ठीक नहीं है, अन्यथा ये बदमाश रास्ते में धाड़ा डालकर सब छुड़ा लेंगे। अतएव उन्होंने साहूकार के गृहा सब रकम जमा करके उससे हुंडी लिखा ली। आजकल तो बैंक चलते हैं—वैको के बैंक। और लोग बैंक के कपड़े भी पहिनते हैं। क्यों भाई, बैंक को याद करते हो न ? परन्तु आपके बड़ेरो के तो हुंडी थी। वह कितनी मजबूत होती थी कि यदि हुंडी खो जाय तो पैठ और पैठ खो जाय तो पर पैठ इस प्रकार पाच बातो से रकम मिलती थी। अब यदि बैक का बैंक फट गया तो क्या पैठ, परपैठ, मेजरनामा और पचनामा होगा ? लोग कहते हैं कि इसमें क्या है ? उन्हें पुरानी बाते अच्छी नहीं लगती। और हा भाइयो, आप लोगों को तो नयी बाते ही अच्छी लगती हैं।

बढका ऐसी चाले चाली बोती फाड़ सिलाई राली,
जूनो दुकडोरी भरती घाली टको एक नहीं लाग्यो।
सिरक - पथरणा नइचाल पनरा को जूतो बाग्यो,
बढका चाल्याचाल पुराणी जिणा और सिकाई घाणी,
कस खर्च को यही निशानी।

अब तो चावो लाडू फीजिया देवा बारो साज रे,
बल बाल पुराणी जिणसू होवेला जाल फायदो ॥

कहिये, आप लोग अब अधिक होशियार हो, या आपके बड़ेरे अधिक होशियार थे ? छोटे-छोटे फटे हुए कपड़ों से पहले स्त्रियाँ रालियें बनाती थी। यदि धोती कहीं से फटी हुई होती तो उसके जो पाट करके गादी-तकिये की खोलिया सी लेती थी। परन्तु आज के लाला और बाबू लोग ऐसे चौकीन हैं कि उन्हें सिल्क और मर्सराइज के सुपरफाइन बढिया कपड़े चाहिये। शूट-बूट के लिए टेरालीन और नाइलीन की कमीजें चाहिए। भले ही वे किसी भाव में क्यों न मिलें ? और ये सब कपड़े होते हैं हलके-फुलके। किसी काम के नहीं। अब सिरक पथरणे बनवाने पड़ते हैं जिसका खर्चा इस कमरतोड़ मंहगाई में कितना पड़ता है सो तो आप नये बाबू ही जानते हैं।

पहिले होली, शीतसप्तमी और दिवाली आदि के त्योहारों पर कढ़ावा बनता था। उस पर क्या करते थे कि खावे, साकलियाँ, चरकी और मीठी बनाते थे। उसका नाम था कढ़ावा। होली के बाद दिन बड़े आते हैं तो दोपहरी में भूख लगने लग जाती थी। तब घर जाकर साकलियाँ खाते और पानी पी लेते थे। घरों में चना-फूली आदि भरे हुए रहते थे, वे भी थोड़े से खा लेते थे तो पेचिस नहीं होता था, पेट दुखने का काम नहीं था। कम खर्च वाला नशी की कहावत तब चरितार्थ होती थी। थोड़े से खर्च में सारा घर खाता-पीता था। अब आजकल क्या है? अधिकतर दुकानदार तो ठेले-खोमबे वालों से लेकर दुकान पर ही नाश्ता और दोपहरी करने लगे और बाबू लोग होटलों केन्डीनो और रेस्ट्राओं में जाकर खाने-पीने लगे हैं। उन्हें अब घर के बाल-बच्चों की कोई चिन्ता नहीं है। जितना खर्चा अपने अकेले के ऊपर वे इन होटलों आदि में करते हैं, उतने खर्च में तो घर के सब लोग ताजा और शुद्ध माल खाते। एक-एक बात कहा तक बतलाई जावे? पहिले के लोग किरायातसारी से काम लेते थे, इसलिए उनके दिन अच्छी तरह निराकुलता के साथ निकलते थे। अब अधिक खर्चा बढ़ा लिया है तो उसकी पूति के लिए व्यापार में अवैध उपायों से कमाई करते हैं और जो बाबू लोग आफिसों में सरकारी नौकरी पर हैं, वे रिश्तेतखोर बनकर अपना गुजारा चलाते हैं। आज औरतो का भी कितना खर्चा बढ़ गया है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं रही है। परन्तु आज ये चीजें पसन्द नहीं आती हैं। परन्तु जो रोग बढ़ाने वाली हैं, वे ही चीजें पसन्द आती हैं। आज फैशन की जो नयी-नयी चीजें निकली हैं, उनके बिना अब काम नहीं चलता। मारा समय अब ऐश-आराम और शृंगार में ही चला जाता है। फ्रीम, पाउडर और लिपस्टिक तो अब होना ही चाहिए। इनके बिना तो उनकी गणना असम्भ्य स्त्रियों में होने लगी है। इस प्रकार न जाने कितने जजाल आज के स्त्री-पुरुषों ने अपने लिए बना लिए हैं। इन्हीं में उलझे हुए ये मनुष्यभक्त की कोटि-कोटि रूपों से भी बलि दुर्लभ एक-एक घड़ी को व्यर्थ खो रहे हैं। हम कहा तक और कौन-कौन सी बात आप लोगों से कहें। मेरा कहने का आशय यही है कि आप लोग अब इस उपरी टीप-टाप को छोड़कर यथार्थ पर आवे और आत्म-हित की ओर उन्मुख होंगे।

हा, तो मैं हुडी के ऊपर कह रहा था कि यह चाल पुरानी है और चैक यह नयी चाल है। साहूकार से हुडी लेकर सेठ ने जेब में डालनी और अपनी मातृभूमि को रवाना हुए। पहिले आजकल जैसे न रेत मोटरें थी और न

आज जैसे गतायात के मार्ग एवं अन्य साधन सुलभ थे। अतः वह सेठ जंगल के बीच में होकर के अपने घर को चला। वे बदमाश लोग पहिले से ही उसी मार्ग पर आकर के किसी स्थान पर चारो दिशाओ में छिपकर बैठ गये। सेठ जी हाथ में छतरी लिए और राह-खर्च के लिए कुछ रुपये अटी में लगाये हुए निर्भयता पूर्वक जा रहे थे। कुछ दूर जाने पर दूगर-टेकरी और घनी झाड़िया आ गई। वे बदमाश यही पर सेठ जी के आने की राह देख रहे थे। जैसे ही एक को सेठ जी आते दिखाई दिये कि उसने आवाज लगाई—कृष्ण, कृष्ण ! इसका अभिप्राय था कि अपनी शिकार आ रही है। तब दूसरे ने आवाज दी—दामोदर-दामोदर ! इसका अभिप्राय था कि दाम-पूजी को रखने वाला जा रहा है। तीसरे ने आवाज दी—हरे हर, हरे हर। अर्थात् बैठे क्या देखते हो, उसके ऊपर टूट पड़ो और उसके पास जो कुछ हो, उसे हर लो-छीन लो। इन तीन आवाजो को सुनकर सेठ उन लोगो के पड़्यत्र को समझ गया। उसने सोचा कि एक टिप्पा तो मैं भी रख दू ? अब उन लोगो के आने के पूर्व ही सेठजी ने भी जोर से आवाज लगाई—नारायण-नारायण। अर्थात् तुम लोग खुशी से आजाओ, यहा पर कुछ भी नहीं है। अब वे सब चोर आगये और बोले—सेठ जी, जो कुछ पास हो, चुपचाप निकाल करके रख दो। सेठ ने फिर वे ही शब्द बोहराये - नारायण, नारायण। अर्थात् मेरे पास कुछ नहीं है। वे लोग बोले—तुमने जो सारी पूजा झकझी की थी, वह कहा है ? सेठ बोला—मुझे तुम्हारे कृष्ण, हरे हर और दामोदर की मालाओ का पता लग गया था। भाई, जैसे तुम भगवान के भक्त हो, वैसे ही मैं भी भगवान का भक्त बन गया हूँ और इसीलिए नारायण के नाम की माला अपता जा रहा हूँ।

भाइयो, यदि ऐसे कृष्ण के भक्त बने तो इसमें आत्मवचना के सिवाय और कुछ नहीं है। बड़प्पन तो तभी है, जब उन कृष्णचन्द्रजी जैसे काम करके दिखाओ। कृष्णजी ने क्या-क्या काम किए ? सुनो—

करी धर्म दलाली, मनलाई मनमोहन कृष्ण मुरारी ने।

जिन शायक समकित को, पाई मनमोहन कृष्ण मुरारी ने।

भाई, उस कृष्ण के आज भी लोग गुण क्यों गाते हैं ? क्योंकि उन्होंने धर्म की दलाली की। और जोरो से की। उनकी दलाली से एक दो नहीं, अनेको तिरे हैं। उन्होंने कभी सामायिक-सबर नहीं किया, ब्रत-प्रत्याख्यान नहीं किए। परन्तु धर्म की दलाली ऐसी की कि तीर्थंकर गोत्र कर्म को बाध लिया। अब भविष्यत्-कालीन-चौबीसी में श्री कृष्णचन्द्र महाराज जगतारक

बारहवें तीर्थकर बनेगे । भाई, दलाली करना भी कम बात नहीं है । आज जन्माष्टमी है तो आप भी धर्म की दलाली करो और दलाली के लिए प्रयत्न करो । कहा है कि—

तप विन सानिध नहीं हुवे-देव महासुखदाय
तप विन लब्धि न उपजे-माप प्रलय नहीं थाय ।

भाइयो, तपस्या का बड़ा आनन्द है । तपस्या के बिना समाधि उपन्न नहीं होती है और देवता नहीं आते हैं । आत्मा की ज्योति तप में ही बढ़ती है । कृष्णचन्द्रजी नवम वासुदेव हुए । वे कैसे हुए ? पूर्वभव में उन्होंने मास खमण की तपस्यायें की, तब वासुदेव बने और नारायण कहलाए । यदि आप भी नर से नारायण बनना चाहते हो तो तपस्या की नवरंगी माद दो । आप लोग जोधपुर के सरदार हैं, बड़े बाके विहारी हैं । भाई, बाँके विहारी भी कृष्णजी का नाम था । आप लोग भी यदि अपनी पुण्यवानी चाहते हैं, तो इक्यासी व्यक्ति नौ नौ करने वाले हो जावें, तो नवरंगी हो जाती है । इस कृष्णाष्टमी से प्रेरणा लेकर आप लोग भी नवरंगी की तपस्या के लिए कटिवद्ध हो जावें तो आपको भी नारायण बनते देर नहीं लगेगी ।

आत्मा और शरीर (भेदविज्ञान)

पंचमहव्ययतुंगा तवकालिय स-परसमय सुबधारा ।

बाणा गुणगण भरिया आपरिया मम पसीदतु ॥

भाइयो, भगवान् भोले होते हैं, अथवा होशियार ? यदि भगवान् भोले हैं, तो उनमें भगवानपना कैसे सम्भव है ? फिर तो वे साधारण मनुष्य से भी गये बीते सिद्ध होते हैं । इसलिए भोले नहीं, किन्तु होशियार हैं । आज-कल होशियार शब्द का भी दुरुपयोग होने लगा है और उसका प्रयोग चालाक या दगाबाज के लिए करने लगे हैं । परन्तु वास्तव में होशियार शब्द का अर्थ है—चतुर, कुशल और सर्ववेत्ता । अतः भगवान् सर्वज्ञ और सर्वदर्शी होते हैं, अतः वे भी सच्चे अर्थ में पूरे होशियार होते हैं । किन्तु ससार के प्राणी भोले हैं । भोले शब्द का अर्थ अज्ञानकार या अज्ञानी होता है । मंसार के सभी प्राणी अज्ञानी हैं, अतः उन्हें भोले ही कहना चाहिए । जो अपनी वस्तु को छोड़कर पर—वस्तु में आनन्द माने, वह भोला ही है, उसे अज्ञानी के सिवाय और क्या कहा जा सकता है । किन्तु जो अपनी वस्तु में आनन्द माने । वह कहलाता है—समझदार, होशियार और ज्ञानवान् । आप लोग स्वयं विचारिये कि एक तो अपने घर के कपड़े और एक मांग कर लाये दूसरे के वस्त्र, एक अपने घर का आभूषण और एक पराया मांगा हुआ आभूषण इन दोनों में से पहिनने का आनन्द किममें है ? एक अपना घर और एक पराया किराये पर लिया हुआ घर, इन दोनों में से रहने का आनन्द किसमें है ? एक लोकोक्ति है कि अपना घर सो हग भर, पराया घर सो थूकने का ढर । अपने घर में मनुष्य कहीं पर भी टट्टी-पेसाब कर दे, किसी का कुछ भी भय नहीं है । किन्तु पराये घर में यदि कहीं

थूकने का अवसर आ जाय, तो उसका भी डर बना रहता है। एक अपना औरस लड़का है और एक गोदी लिया पराया लड़का है। बताओ—सच्चे पुत्र का आनन्द किसमे है। आपको मानना पड़ेगा कि जो आनन्द और सुख-शान्ति अपनी वस्तु मे है, वह पराई वस्तु के उपयोग मे कदापि नहीं मिल सकती है। घर का कपड़ा मोटा-जाड़ा चाहे कैसा भी हो, उसके पहिने मे जो आनन्द है, वह दूसरे के भागकर पहिने हुए बढिया वस्त्र मे भी नहीं है, क्योंकि उन्हे पहिने हुए सदा यही भय बना रहेगा कि कहीं यह बिगड़ न जाय, अन्यथा उपालम्भ मिलेगा ? पर अपने कपड़े पहिने मे किसी का कुछ भी भय नहीं है। क्योंकि वह अपना है। यही बात पराये और अपने आभूषण, मकान और लड़के के विषय मे भी जान लेनी चाहिए। अरे अधिक क्या कहे—अपनी और परायी स्त्री के विषय मे भी यही बात लागू होती है। परायी स्त्री के सेवन करने वाले व्यक्ति का चित्त सदा धक्-धक् रहता है कि कहीं कोई देख तो नहीं ले, अन्यथा मेरा माजना बिगाड़ देगा। पर क्या यह भय अपनी स्त्री को भोगते हुए होता है। इसी बात को लक्ष्य करके एक कवि ने कहा है कि—

सदा सुहागिन है सखे, निज रोटी निज दार ।

दाम लगेँ दुख ऊपजे, पूरी अब परनार ॥

यहाँ पर दार शब्द श्लेषात्मक है। संस्कृत मे दार शब्द स्त्री का वाचक है। और व्यवहार मे दार शब्द दाल का वाचक है। कविता मे र और ल का व्युत्पन्न होता है, अर्थात् 'र' के स्थान पर 'ल' का और 'ल' के स्थान पर 'र' का प्रयोग ठीक माना जाता है। कवि कहता है कि हे सखे, हे मित्र, अपने घर की दाल-रोटी और अपनी दार (स्त्री) सदा ही सौभाग्यवती है। उसमे जो आनन्द है, वह पराये घर की या बाजार की पूडियाँ-कचौडियाँ खाने मे नहीं है, क्योंकि उनके खाने पर पहिले तो दाम खर्च होते हैं फिर शरीर मे उदर-शूल, पेचिस आदि का कष्ट भी उत्पन्न होता है। इसी प्रकार परायी स्त्री के सेवन का हाल है। उसमे भर-पूर पैसा भी देना पड़ेगा, शरीर मे भी गर्मी-सुजाख की बीमारी लग जायगी और धर्म भी जायगा। और यदि कहीं भेद खुल गया तो सारा महाजना ही चला जायगा। इसीलिये कहा गया है कि—

पर—नारी पैनी छुरी, पाँच ओढ़ से खाय ।

धन छीजे यौवन हरे, पत पंचो मे जाय ।

जीवत चूटे कालजो भुँआ नरक से जाय ॥

परायी स्त्री के सेवन में इतने नुकसान हैं। यदि जानबूझ कर दुःख मोल नहीं लेना है तो भूलकर भी परायी स्त्री के ऊपर हाथ मत डालना। भाई, परायी सभी वस्तुएं बुरी ही होती हैं। पराये वस्त्र और आभूषण पहिनना दीन-हीनता के सूचक एवं सदा-भयजनक है। पराया पुत्र गोद लेकर यदि कोई बाप बनना चाहे तो कहा सम्भव है। उसमें आपके खानदान के सत्कार प्रयत्न करने पर भी नहीं आयेंगे।

हा, तो जो विषय प्रारम्भ किया है, उसका भाव यही है कि लौकिक दृष्टि से जैसे पराये वस्त्र, आभूषण, मकान, स्त्री, और पुत्रादि में आनन्द नहीं है, वैसे ही पारमार्थिक दृष्टि से एक अपने शुद्ध ज्ञाता-दृष्टा स्वरूप आत्मा के सिवाय इन सभी बाहिरी सासारिक वस्तुओं में भी आनन्द नहीं है, क्योंकि यथार्थ में वे पर हैं। पर वस्तु की प्राप्ति प्रथम तो सहज में नहीं होती है, किन्तु भाग्योदय से होती है और भाग्य का उदय कर्माधीन है। यदि पूर्वजन्म में शुभ कर्म किये हैं तो वे धन—सम्पदादि बाहरी वस्तुएं प्राप्त होंगी, अन्यथा नहीं। दूसरे इनकी भाग्योदय से कदाचित् प्राप्ति भी हो जाय, तो वे वस्तुएं सदा पास में रहने वाली नहीं हैं। एक न एक दिन उनका वियोग अवश्य-भावी है, जब अपनी सुन्दरता और जवानी भी सदा नहीं बनी रह सकती है, तब अपने से सर्वथा भिन्न धन-सम्पत्ति और पुत्र-स्त्री आदिक अपने पास कैसे बने रहेंगे? नहीं रह सकते हैं। अतः ससार के सभी पदार्थ और उनकी प्राप्ति से होनेवाला सुख भी सान्त् है, स्थायी नहीं है। फिर वे सासारिक सुख सदा एकरूप में नहीं बने रहते हैं। जैसे घूप के पीछे छाया और दिन के पीछे अन्धकार बसा करता है उसी प्रकार सुखके पीछे दुःख भी सदा लगा रहता है।

ससार में सर्व-सुखी कोई नहीं मिलेगा। सभी को किसी न किसी प्रकार का दुःख लगा ही रहेगा। इतने सबके बाद भी परवस्तु में आनन्द मानना कर्म का बीज है, नवीन कर्म-सचय का भूल कारण है। इसीलिए जो मानी और होशियार होते हैं, वे इन पर वस्तुओं में आनन्द न मान करके अपनी वस्तु में—आत्मस्वरूप की उपलब्धि में ही आनन्द मानते हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर भगवान की स्तुति करते हुए प० दौलतराम जी कहते हैं कि—

सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि, निजानन्द रस लीन ।

सो जितेन्द्र जयवन्त मित, अरि-रज-रहस-विहीन ॥

हे भगवन्, यद्यपि आप ससार के सर्व ज्ञेय पदार्थों के ज्ञायक हैं, उनको

प्रत्यक्ष देखते और जानते हैं, तथापि उनमें नहीं रम करके आप अपने आत्मिक आनन्द-रस में लीन हैं, आत्मीय अक्षय, अव्यावाध और अनन्त सुखामृत पान करने में निमग्न हैं, सर्व पर वस्तुओं के ज्ञाता होने पर भी कभी उनके पाने की इच्छा नहीं की। क्योंकि आप जानते हैं कि उनसे कभी स्थायी सुख नहीं मिलता है।

यह निजानन्द रस कब प्राप्त होता है? जबकि यह मोहरूपी अरि, ज्ञानावरण-दर्शनाचरण रूपी रज और अनाराय रूप रहस्य से विहीन हो जाता है, अर्थात् चार वन-धातियाँ कर्मों का क्षय कर देता है, तभी उसे अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख और अनन्त वीर्य की प्राप्ति होती है, तभी वे अरहन्त परमात्मा और जिनेन्द्र कहलाते हैं। ऐसे जिनेन्द्र देव सदा जयवन्त रहे।

आत्मा ही परमात्मा

आप पूछें कि ऐसा परमात्मा कौन बनता है। इसका उत्तर यह है कि 'जो अपना सौ परमप्पा' यह जो हमारी आत्मा है, वही परमात्मा बनती है। वह कब बनती है? जबकि वह परम भाव में स्थित हो, परम शैलेशी अवस्था को धारण करे और भीतर में शुक्लध्यान को प्रकट करके वनघाती कर्मों का नाश करदे, तब यही आत्मा परमात्मा बन जाती है। यह शुक्ल ध्यान किसके और कब प्रकट होता है? जब यह जीव आर्त्त और रीद्रध्यानो का सर्वथा परिस्थान कर देता है, मन में किसी भी प्रकार का राग द्वेषरूप काला दाग नहीं रहता है, वचनो में निर्मलता आ जाती है और काया अतिपवित्र हो जाती है, तीनो की वचनता मिटकर स्थिरता आ जाती है, सज्जनता, सरलता और सहनशीलता आ जाती है, तब शुद्ध समाधिरूप शुक्ल ध्यान प्रकट होता है। जो शुद्ध समाधि में मग्न हैं, उनका ध्यान पर-पदार्थों की ओर क्यों जायेगा? उन्हें आत्मस्वरूप के सिवाय सभी पर वस्तुएं आकुलतामय एवं दुःखदायक ही प्रतीत होती हैं। इसलिए वे अपने मन को अन्यत्र जाने नहीं देते हैं। जिसका मन अपनी वस्तु को हीन मानता है, उसका ही मन अन्य वस्तु पर आता है। जो यह समझता है कि मेरी वस्तु सर्वोपरि है, उसे पर-वस्तु को देखने की इच्छा ही क्यों होगी? मनुष्य अपने घरका राजा होता है। उसका जो भूल्य या महत्त्व निजके घर में है, वह पर के घर में कहाँ सम्भव है? आजकल तो राजाओं के राज्य समाप्त हो गये हैं। किन्तु जब शासन की बागडोर उनके हाथ में थी, उस समय जोधपुर के महाराजा का महत्त्व एवं मान-सम्मान जोधपुर रियासत में था, वह अन्यत्र नहीं था। जिस मनस्वी व्यक्ति का जहाँ पर मान-सम्मान होता है, वह वही रहता है और

जहाँ नहीं होता, वह वहाँ नहीं जाता-आता है। तो परमात्मा वही बनता है जो कि अपनी आत्मा में ही विचरता है। आत्मा का आत्म-स्वभाव में स्थिर होना ही परम ध्यान है। जैसा कि आगम में कहा है—

‘अप्या अप्पन्मि रओ इणमेव परं हवे साण ।’

इस परम ध्यान का ही दूसरा नाम शुक्ल ध्यान है। हम आज तक अपने स्वरूप में स्थिर हुए ही नहीं और पर पदार्थों में—पराये घरों में फिरते हुए हमने अनन्तकाल व्यतीत कर दिया और अनेक नामों को धारण करते भ्रमते रहे। अध्यात्मकवि प० दौलतराम जी कहते हैं—

हम तो कबहुँ न निज घर आये ।

पर-घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराये। टेक ।

पर-पद निज-पद मानि मगन हूँ, पर-परणति अपढाये ।

शुद्ध बुद्ध सुख-कन्ध मनोहर, चेतन-भाव न भाये ॥

नर पशु देव नरक निज जान्यो, पर्ययबुद्धि लहाये ।

ममल अखंड अनुल अविनाशी, आत्म-गुण नहि भाये ॥

यह बहुत भूल भई हमरी फिर, कहा काज पछताये ।

बौलत तजो अजहू विषयनिको, सतगुरु वचन सुनाये ॥

पर घर फिरते हुए बहुत दिन बीत गये, हमने अनेक नामों को धारण किया, पर-पद को ही निजपद मानकरके हम उसी में मगन रहे और पर-वस्तु की परिणति से ही लिपटते रहे। किन्तु हमारा जो शुद्ध, बुद्ध और मनोहर सुखों का स्कन्ध यह चेतन भाव है, उसकी कभी भावना नहीं की। पर्याय बुद्धि बनकर पशु पर्याय में अपने को पशु माना, मनुष्य पर्याय पाने पर अपने को मनुष्य माना, और देव-नरक सब पाने पर अपने को देव और नारक माना। किन्तु हमारी आत्मा के जो निर्मल, अखण्ड, अनुपम अविनाशी गुण हैं, उनका ज्ञान कभी नहीं किया। इस प्रकार हे चेतनराम, आज तक हमारी भारी भूलें हुई हैं। अब उनका पश्चात्ताप करने से क्या काम बनेगा। सद्गुरु पुकार-पुकार के तेरे को सुना रहे हैं कि अब भी तू इन इन्द्रियों के विषयों को तज और आत्मगुणों को भज, तो तेरा ससार से उद्धार हो जायगा।

शरीर का आध्यात्मिक रूप

अरे, वर्तमान में तू जिस शरीर रूपी मकान में निवास कर रहा है, जरा उसके भीतरी स्वरूप की ओर भी तो दृष्टिपात कर और देख कि

उसके भीतर क्या-क्या भरा है ? इसके भीतर तो रक्त, राध, मास, मज्जा और मल-मूत्रादि ऐसी-ऐसी वस्तुएँ भरी हैं कि जिनके नाम लेने मात्र से घृणा पैदा होती है, फिर उनको देखना तो बहुत दूर है। फिर भी यह अज्ञानी प्राणी उसी देह पर रीझ रहा है। प० दोनतराम जी भव्य जीवों को सम्बोधित करते हुए कहते हैं—

मत कीज्यो जी यारी,

चिन गेह देह जड़ जान के मत कीज्यो जी यारी ॥ टेक ॥

मात तात रज वीरज सो यह उपजी मल फूलवारी ।

अस्थि माल पल नसाजान की, लाल लाल जल क्यारी ॥ मत० ॥

कर्म कुरग थली पुतली यह, मूत्र-पुरीष भडारी ।

धर्म मदी रिपुकर्म घडो धन-धर्म चुरावन हारी ॥ मत० ॥

जे जे पावन वस्तु जगत मे, ते इन सर्व विगारी ।

स्वेद भेद कफ क्लेदमयी बहु, मद गद व्याल पिटारी ॥ मत० ॥

जा सयोग रोग भव तौलो जा वियोग शिवकारी ।

बुध तासो न ममत्त्व करें यह, मूढ मतिन को प्यारी ॥ मत० ॥

जिन पोपी ते भये सदोपी, तिन पाये दुख भारी ।

जिन तप ठान ध्यान कर शोपी, तिन परनी शिवनारी ॥ मत० ॥

सुर-धनु शरद-जलद जल-बुद्बुद, तपो शट विनवान हारी ।

यातें भिन्न जान निज चेतन, दोल होहु क्षम घारी ॥ मत० ॥

कवि कहते हैं कि हे भाइयो, इस शरीर को जड़ और विनावनी वस्तुओं का घर जान करके इससे प्रीति मत करो। पहिले तो यह माता-पिता के रज-वीर्य के संयोग से उपजी है। फिर मल की फूलवादी है, हड्डी मास, नसा-जाल आदि से बनी है, लाल रक्त रूपा जल की क्यारी है। कर्मरूप कुरग की थली है और ऊपर से पुतली सी दिखने पर भी यही काया मल-मूत्र की भडार है। ऊपर से चाम से मदी है, धर्मरूपा धन को चुराने वाली है। ससार में केशर, चन्दन, आदि जितनी भी पवित्र वस्तुएँ हैं, उन सबको विगाड़ करके अपवित्र करने वाली है। इसके भीतर स्वेद (पसीना) भेद, कफ आदि से युक्त है, रोग रूपा सर्पों की पिटारी है। इस शरीर का जब तक आत्मा के साथ संयोग रहेगा, तब तक यह भव रोष बना रहेगा। जब इसका वियोग होगा तभी शिवपद मिल सकेगा। इसी कारण ज्ञानी जन इसमें ममत्व भाव नहीं रखते हैं। किन्तु मूढमत्तियों को तो यह अति प्यारी लगती है। जिन जीवों ने इस शरीर का पोषण किया, वे सदोपी रहे और

उन्होंने इसके निमित्त से भारी दुःख पाये। किन्तु जिन पुरुषों ने तप ठान करके ध्यान रूपी अग्नि से इसे सुखाया, उन्हीं पुरुषों ने मुक्ति-रमणी को परणा-विवाहा। यह देह इन्द्र धनुष, शारद के बादल और जल के बबूलों के समान झट विनश्वरवाली है। इसलिए दौलतराम जी कहते हैं कि हे चेतन—आत्माराम, तू अपने को इस देह से भिन्न जानकर राग-द्वेष छोड़के शमभाव का धारक बन।

ज्ञानी पुरुष अपने आपको सम्बोधन करते हुए कहता है कि हे आत्मन्, इस मल-मूत्र भरे शरीर में रहते हुए भी तेरा तो स्वरूप स्वच्छ और सुन्दर है, तेरा निज का घर तो पवित्र है। तेरे लिए जैसा निवासस्थान चाहिए, वह तुझे प्राप्त है। फिर क्यों उस अजर, अमर, सत्, चित् और आनन्द को छोड़ करके इम जरा, मरण, जन्म, रोगमय अशुद्ध, अचेतन और दुःखमय शरीर को अपना निवास मान रहा है? आदि सन्नाद भरत महाराज सोलह शृंगार करके अपने आदर्श-भवन (शीशमहल) में गये। उस दर्पण-मय भवन में जाते ही उनके हाथ की अन्तिम अंगुली से हीरा की मुद्रिका निकल कर भूमि पर गिर पड़ी। उन्होंने दर्पण में देखा कि अंगुली भी हीन-खराब-लगने लगी है तो झट उठाकर पहिन ली और दर्पण में देखा तो वह पहिले के समान ही शोभा युक्त दिखने लगी। उनके बैराग्य का यह निमित्त बन गया। भरत नरेश प्रति दिन इस शीशमहल में आते थे, वह ज्यों का त्यों ही है, और भरत नरेश भी वे ही वे हैं। परन्तु अभी तक निमित्त नहीं बना था। किन्तु आज अवसर आगया तो अंगुली में मुद्रिका गिर गई। यद्यपि उन्होंने उसे वापिस पहिन ली, तथापि उनके मन में दूसरी ही धारा बहने लगी और विचार करने लगे कि यह अंगुली का रूप-सौन्दर्य नहीं है, बल्कि मुद्रिका का है। यह शरीर-सौन्दर्य भी मेरा नहीं है। किन्तु इन पहिने हुए आभूषणों का है और इन्हें पहिन कर मैं अपना रूप-सौन्दर्य संसार को दिखाता रहा हूँ। पर यह मेरा कहा है? यह तो पर-पुद्गल का है। उन्होंने मुद्रिका निकाल ली और फिर एक-एक करके सारे आभूषण उतार दिये। जो चमक-दमक शरीर में पहिले थी, वह अब नहीं रही। तभी उनके हृदय में यह भाव जागृत हुआ कि अरे मेरा-मेरे आत्मा का तो रूप दूसरा ही है, यह शारीरिक रूप मेरा नहीं है। अब उन्होंने जो वस्त्र पहिन रखे थे, उन्हें भी उतार दिया और दर्पण में अपना नग्न रूप देखने लगे। पुनः यह भाव प्रकट हुआ कि यह रूप भी मेरा नहीं है, यह तो शरीर का रूप है। तेरा रूप तो निराला ही है। तू उसे देख कि तेरा असली रूप क्या है? अब वे उसे देखने के लिए उद्यत

हुए। बैठे बैठे ही भगवान का वेग बढ़ा और भाव ऊँचे चढ़े। जैसे मूसलाधार वर्षा बरसे और तालाब में नहीं समाये तो फिर वह बाहर निकलता है, उसी प्रकार भरत-नरेश के चिन्तन का वेग बढ़ा, ध्यान का प्रवाह हृदय में हिलोरें ले-लेकर बाहर उछलने लगा। इस अवस्था का वर्णन करते हुए कविवर ५० बनारसीदास जी कहते हैं कि—

ज्ञान उदय जिनके घट अन्तर ज्योति जगी मति होत न मैली,
बाहिर दृष्टि मिटी जिनके हिय आतम ध्यान कला विधि फैली।
जे अङ्ग चेतन भिन्न सखें सो विवेक लिए परसे गुण पैली,
ते जग में परमारब जानि गहे कचि मानि अध्यातम शैली ॥

उनके घट में यह भेद-विज्ञान प्रकट हुआ कि हे आत्मन्, तेरा असली रूप क्या है और तू कैसा है, यह मुझे देखना है। यह विचार आते ही उनके हृदय में एकदम आत्मज्योति प्रकट हो गई। जिसके वह आत्मज्योति जग जाती है, उसके अभी तक जो बाहिर की ओर के भाव थे कि मैं इन बहुमूल्य वस्त्रों को पहिनु, इन सुन्दर आभूषणों को धारण करूँ, ये सब भाव मिट जाते हैं। तब आत्मा के ज्ञान की कला बढ़ती है और आत्म-स्वरूप के आनन्द का अनुभव करने की ओर उसका ध्यान बढ़ता है। भरत महाराज की भी ज्ञानकला उत्तरोत्तर बढ़ने लगी और अब उन्होंने जब शरीर और अपने चैतन्य स्वरूप को भिन्न-भिन्न समझ लिया। जैसे दही का विलोचन करने वाला व्यक्ति दही में मधानी डाल करके दही का मन्थन करता है और ज्यो-ज्यो मन्थन का वेग बढ़ता है, त्यो त्यो उसके भीतर छिपा हुआ मक्खन ऊपर आने लगता है। पुनः वह गरम पानी उसमें डाल करके और भी झटके दे-देकर दही को विलोता है और मन्थन का वेग और भी तेज करता है तो दही में का सारा मक्खन ऊपर आ जाता है और वह हाथ डाल कर फिर मन्थन करता है और शेष रहा मक्खन ऊपर आता है और वह बाहर निकाल लेता है। इस प्रकार दो-तीन बार में दही के भीतर छिपे हुए सारे मक्खन को बाहिर निकाल लेता है। इस प्रक्रिया से दही का मक्खन अलग निकल आता है और छछ अलग हो जाती है। इसी प्रकार भरत महाराज के ज्ञानकला का उद्योत होते ही उनके विचारों का मन्थन बढ़ा और उन्होंने अनादि काल से मिले चले आ रहे जब और चेतन को अलग-अलग कर दिया। अभी तक जो पर रूप पर दृष्टि थी, वह आत्मस्वरूप की ओर गई। पुनः जैसे मक्खन निकालने वाला सोचता है कि इस निकले हुए मक्खन में भी कुछ जल का अणु शेष है, तो उसे भी दूर करने के लिए वह जैसे अग्नि

पर रखकर उसे तपाता है, अग्नि के तेज से उसमें खेब रहा सारा जल जल जाता है और शुद्ध धी रह जाता है। उसी प्रकार जड़ से चेतन को अलग करने के पश्चात् भरत महाराज ने उसे प्रखलित ध्यान रूपी अग्नि पर चढाया और कर्म-जनित जो राग-द्वेषादि रूप विभाव उस चेतन में लग रहे थे उन्हें भी उन्होंने अपनी ध्यानाग्नि से भस्म कर दिया। अब उनको अपने शुद्ध आत्म स्वरूप के दर्शन होने लगे। जिन व्यक्तियों में ऐसी दशा जब प्रकट हो जाती है, तब वे भी भरत के समान आत्म स्वरूप का साक्षात्कार करने लगते हैं। भाई, ऐसी दशा में जिस दिन आत्मा पहुँचती है, उस दिन अपने स्वरूप की पहिचान हो जाती है कि मेरा शुद्ध स्वरूप यह है। कहा भी है कि—

“निर्वोष आनन्द निर्वोष सुख लोग में स्थायी मलें,
जे दिग्ध शक्तिमान जेथी-जजरेथी नीकले।”

वह निर्वोष आनन्द और सुख जहाँ से मिले, वही से सेलो, यह विचार नहीं करना चाहिये कि यह व्यक्ति कैसा है और मैं इससे कैसे पू ? नहीं, वह आत्म स्वरूप में अवस्थित है, उससे यह गुण ले ही लेना चाहिए। भाई, कीचड़ में या अशुचि स्थान पर पड़े हुए सोने को कौन नहीं उठता है ? इसीलिए नीतिकार कहते हैं कि—

उत्तम विद्या लीजिए, यद्यपि नीच पै होय।

पढ्यो अपावन और पै, कंचन तजै न कोय ॥

भाइयो, जिस प्रकार दही का बिलोबन वाला अपने दोनों पैरों पर बिना किसी सहारे के खड़ा होता है, हाथ में नेतरा पकड़ता है और मन्यानी से दही का मन्थन करता है, तो मन्थन करते-करते उसके सारे शरीर से पसीना छूटने लगता है, तब दही से मक्खन निकलता है। इसी प्रकार आत्म-स्वरूप के अन्वेषक को अपने सहारे स्थित होकर के विचार-मन्थन रूप ध्यान के द्वारा आत्म-मन्थन करना पड़ता है और शरीर का पसीना बहाते हुए शरीर शोषण करना पड़ता है, तब कहीं जाकर मक्खन घृतरूप शुद्ध आत्म-स्वरूप हस्तगत होता है।

भरत-नरेश को यह आत्म-स्वरूप हस्तगत होते ही उन्होंने पहिले अपने वस्त्राभूषण उतारे। फिर उनका ध्यान अपने शरीर पर गया तो विचारने लगे—

दिये आस चाबर मढ़ी, हाड पीजरा देह।

मीतर या सम जगत में और नहीं धिम-गेह ॥

भाइयो, यह इतने मलिन पदार्थों से बना और भरा हुआ शरीर किससे अच्छा लगता है ? इस चमड़ी रूपी ऊपरी चादर से सुन्दर दिखाई देता है । फिर यह हाडों का पीजरा है । इसमें ससार भर की सभी घृणित वस्तुएँ भरी हुई हैं । अरे, आप भगी को गन्दा और नीचा मानते हैं । परन्तु जो घृणित वस्तुएँ अपने शरीर में भरी हुई हैं, भगी के भी घर में नहीं मिलेंगी । फिर उसे आप नीच, अछूत और घृणित कैसे मान रहे हैं ? इतनी घृणित वस्तुओं को धारण करने वाले अपने आपको तो आप ऊँचा मानें और उन घृणित वस्तुओं को दूर कर स्वच्छता करने वाले को नीचा मानें यह कहा का न्याय है । कैसा ज्ञान है ? यह तो महान् अज्ञान और अन्याय है । इस प्रकार शरीर के स्वरूप का चिन्तन करते हुए भरत महाराज और भी गहराई में गये और विचारने लगे कि अहो, मेरा जो रूप है, उसे दुनिया के लोग देख नहीं सकते । और जिसे वे देखते हैं, वह मेरा स्वरूप नहीं है । तथा मुझे स्वयं जो ये शरीरादि रूपी पदार्थ दिखाई देते हैं, वे तो जड़ होने से जानते नहीं हैं, और जो जानता है, वह इन चम चक्षुओं से दिखाई नहीं देता है । अतः मैं किससे बोलूँ और किससे राग-द्वेष करूँ ?

भरत महाराज विचारते हैं कि न गुप्त में रूप है, न रस है, न गन्ध है और न स्पर्श है, न सघनन है और न स्थान है । ये तो सब इस जड़ पुद्गल के रूप हैं—

तलासे कहाँ, उसे ढूँढें, वह तो सबसे निराला है ॥ देक ॥

फूलों के बीच बोही है कि खुसबू बीच बोही है ।

नही खुशबू नहीं फूलों को तो सबसे निराला है ।

अरे, तू कैसा पागल है जो यह मान रहा है कि भगवान मन्दिर में हैं, मठ में हैं, मस्जिद में हैं, गिरजाघर में हैं और अमुक स्थान पर हैं । तू क्यों उसकी खोज में इधर-उधर भटक रहा है । वह इधर-उधर किसी स्थान पर या किसी मूर्ति-पत्थर में जाकर के नहीं बसा है । वह न फूलों में है और न उसकी सुगन्ध में है । दूरदर्शक या सूक्ष्मदर्शक यत्र भी लेजा करके यदि तू उसे ढूँढे तो भी वह कहीं नहीं दिखाई देगा । वह न हाट में है न बाजार में है, न दुकान में है और न माल में है, न बच्चे में है और न बूढ़े में है, न रोगी में है और न निरोगी में है । न योग में है, न भोग में है । वह तुझसे मिलता नहीं और तू उससे मिलता नहीं । तेरा उससे कोई सम्बन्ध नहीं है । बस, तू इस तेरे-मेरे के पचड़े को छोड़ दे ।

परबा पानी में पच रहा जे नर मत बतहीन ।

ज्ञानवन्त निरपक्ष रहै सकस मत पर चीन ॥

अरे, यह मेरी बात सच्ची, मेरा धर्म सच्चा, यह मेरा तत्त्व सच्चा और तेरा तत्त्व झूठा है, ऐसा जो पक्षपात है, वह मतों का ताला लग रहा है। जिससे जैसा पकड़ा दिया, उसको ही तू पकड़ बैठा है। और 'बाबा वाक्य प्रमाणम्' जो बाबा ने कहा है, वह सत्य है, प्रमाणभूत है, ऐसा मान लिया है। यह पहिले विचारना चाहिए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। जिस वस्तु को पाने के उद्देश्य से मैं जा रहा हूँ, वह वस्तु मुझे मिली नहीं है, वह मुझे दूँदनी है। ज्ञानवन्त पुरुष तो सदा निष्पक्ष रहता है। वह सभी मतमतान्तरों को देखता है, उनके ग्रन्थों को पढ़ता है, परन्तु सत्यान्वेष्टी रहता हुआ भी वह निष्पक्ष ही रहता है। वह अपने मत के समान सर्व मतों को जानता है और किस मत में किस बात को महत्त्व दिया गया है, इस बात को समझता है, फिर भी उसकी किसी मत विशेष के लिए पक्षपात या आग्रह विशेष नहीं होता है। इस दृष्टि से वह सुसलमान भी है, ईसाई भी है, जैन भी है, अजैन भी है, सबमें है और किसी में भी नहीं है। तুম कहो उसमें भी है और न कहो उसमें भी है। परन्तु—

बिना नयन पावे नहीं, बिना नयन की बात ।

सेवे सत्-गुरु के चरण, सो पावे साक्षात् ॥

ओहो, वह अपना निज रूप, अपना निज घर बिना आँखों के पाता नहीं है। परन्तु जो तुम्हारी आँखें हैं, यदि उनसे देखना चाहो तो नहीं मिलेगा। तो भाई, क्या बात है, जरा बतला तो दो। अरे, वह ऐसे नहीं बताई जाती है। पहिले अपने मान को हटाओ, और मैं ही सब कुछ हूँ, इस दुर्भाव को दूर करो। फिर सद्गुरु के चरणों की क्षरण में आओ, तब तुमको साक्षात् यह स्वरूप मिलेगा। अब पूछो कि गुरुजी को वह रूप मिला, या नहीं? भाई, इस अज्ञानता को छोड़ो। गुरुजी की पहिले परीक्षाकर के पीछे गुरु बनाया, या बिना परीक्षा किये ही बना लिया। यदि गुणों को देखकर गुरु बनाया है, तो उनके चरणों में बैठने से तुम्हारी वह अभीष्ट वस्तु तुम्हें मिल जायगी। यदि तुमने बिना बिचारें अन्धे होकर गुरु बनाया है, तो चरणों में बैठने से वह वस्तु तुम्हें मिल जायगी क्या? कभी नहीं मिलेगी। कभी-कभी स्त्रियाँ विवाह में जाती हैं तो पुरुषों के जूतों की जात दिला देती हैं। फिर जूतों की जात दिलाने वाली उनको ही पूजने लगती हैं। विवाह के या उसके बाद जमाई जब जीमने को आता है, वे स्त्रियाँ भोजन में कोई ऐसी वस्तु डाल

देती है, जो कि नहीं खाना चाहिए। जो होशियार होता है और बुद्धि से काम लेता है तो वह थाली में परोसी हुई सभी वस्तुओं की जांच-पड़ताल करता है, जो वस्तु खाने योग्य दिखती है, उसे तो वह खा लेता है। किन्तु जिसमें कुछ भी सन्देह जात होता है, उसे वह नहीं खाता है। किन्तु मूर्ख व्यक्ति तो खाने में ही लगा रहता है। यही कारण है कि उसे कभी कभी ऊट की लीव भी खाने में आ जाती है। चेलना सती का सवाद सुना, या नहीं ? बौद्ध साधु की जूतियों के टुकड़े करके रायते में डाल कर उन्हीं को खिला दी। फिर भी कहता है कि मुझे बहुत ज्ञान है। गुरु के साथ सदा विनम्र और विनयशील ही रहना चाहिए। उनको यदि यथार्थ रूप में हृदय में धारण करोगे, उनके चरणारविन्दों में भक्तिपूर्वक रहोगे और जो गुरु आज्ञा दें, उसका पालन करोगे, तो अवश्य ही सुन्दारे अभीष्ट की सिद्धि होगी। यदि गुरु के विषय में किसी प्रकार की शका है और उसकी प्रत्येक बात पर 'ननु-मभ' करना पड़े तो फिर ऐसे व्यक्ति को गुरु ही नहीं बनाना चाहिए। अन्यथा गुरुजी आज्ञा करें उसे सत्य मानकर शिरोधार्य करना चाहिए। आपके सामने एक तो गुरु है और एक गुड है। अब यदि गुड को गुरु मान लीये, तब मोठा-पन तो मिलेगा, परन्तु गुरूपना नहीं मिलेगा। यदि गुरूपना देखना है तो कई बातों का आपको त्याग करना पड़ेगा। परन्तु यथार्थ वस्तु तो सही ठिकाने ही मिलेगी और बड़ा रस-कलश अपने हाथ आ जायगा।

हा, तो भरत महाराज देख रहे हैं कि मेरा रूप कहा है ? तो उनके लिए वह मुद्रिका ही उनकी गुरु बन गई। अन्यत्र सुनने में जाता है कि अमुक व्यक्ति अमुक महात्मा के पास गया, उनका उपदेश सुना और उसकी आत्मा पवित्र बन गई। परन्तु यहाँ भरत-नरेश के तो बीटी (अगूठी) का ही निमित्त है। उसे गिरा हुआ देखने के बाद मन में भावना आई तो ऐसी आई कि जिसका कोई आर-पार ही नहीं रहा। उसे आप आखों से देखना चाहे, चश्मा लगाकर देखना चाहे और दूर-दर्शक यंत्र से देखने का प्रयत्न करें, तो भी वह भावना, भरत महाराज की बढ़ती हुई विचारधारा आपको नहीं दिखेगी। वह तो आपको ही अनुभव में आ रही है। अब वे उस भावना के प्रवाह से ओत-प्रोत हो गये। वे परिणामों की ऊँची श्रेणी पर चढ़ गये, जहाँ से नीचे उतरने का काम ही नहीं है।

भाइयो, अब आप लोग माल खरीदते हैं और तेजी ही तेजी आ रही है, तो लाभ हो जाता है। और यदि अकस्मात् बीच में मदी आ जाती है, तो मुकसान भी उठाना पड़ता है। परन्तु आपक-श्रेणी पर चढ़ते हुए जो शुक्ल

ध्यान प्रकट होता है, उसमें तो उत्तरोत्तर तेजी ही आती है, उसमें मन्दी का काम ही नहीं है। सो आपक अंशों पर चढ़ते ही उनके कर्मों के दलिक (प्रवेश) तडातड झड़ना शुरू हो गये, कर्म-दलिक आत्मा से विलग हो-हो करके नीचे गिरने लगे। अब ये गुण स्थान में उन्होंने मोह कर्म की एक मात्र सूक्ष्म लोभ कपाय को छोड़कर शेष सर्व कर्म प्रकृतियों का क्षय कर दिया। तुरन्त दसवे गुणस्थान में चढ़कर उसका भी क्षय कर वीतराग बन गये और एक दम छलांग भारकर बारहवें गुणस्थान पर चढ़ करके ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय इन तीनों वृत्तवृत्तियों की सर्व प्रकृतियों का क्षय करके सर्वज्ञ-सर्वदर्शी बन गये। उन्हें केवलज्ञान और केवल दर्शन प्रकट हो गया। इस समय उन्हें अपने स्वरूप का साक्षात्कार हो गया और वे अनन्त ज्ञान अनन्त दर्शन, अनन्त सुख और अनन्त वीर्य के धनी हो गये। अपने रूप का साक्षात्कार करते ही उन्होंने सारे ब्रह्माण्ड का साक्षात्कार कर लिया। उसमें अवस्थित कोई भी चर-अचर पदार्थ उनसे छिपा न रहा।

इधर आरीसा (श्रीश) महल के बाहर सन्तरी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि चक्रवर्ती अब बाहिर पधारें, अब पधारें, बहुत देर तक प्रतीक्षा करने के पश्चात् भी जब भरत महाराज बाहिर नहीं निकले तो उन्होंने दरवाजा खोला और भीतर झाँक कर देखा तो वहाँ पर कुछ और ही देखकर वे आश्चर्य चकित रह गये। उन्होंने देखा कि वे अब पट्खण्ड के चक्रवर्ती नहीं रहे, किन्तु वे तो सार्वभौम चक्रवर्ती बन गये हैं, सारे ससार के सम्राट और तीनों लोको के नाथ बन गए हैं। पहिले तो उनकी आज्ञा केवल भारतवर्ष में ही चलती थी परन्तु अब तो उनकी आज्ञा सारे विश्व पर व्याप्त हो रही है। इस प्रकार भरत महाराज का वीतरागी रूप देखकर वे सभी सन्तरी स्तम्भित रह गए और आपस में कहने लगे कि यह क्या हुआ ? कुछ ही क्षणों में यह बात सारी अयोध्या नगरी में फैल गई। लोग भागे-भाग्ये आये और भरत महाराज की वीतराग-मुद्रा को देखकर जय-जयकार करने लगे। उपस्थित जनता ने कहा - भगवन्, यह क्या ? उत्तर में उनकी जो दिव्य देवता प्रकट हुई, उसे सुनकर सारे लोग आनन्द से गद्-गद् हो गये। भरत महाराज ने अपने जिस दिव्य अनुपम स्वरूप का साक्षात्कार किया, वह उनकी वाणी से प्रवाहित होने लगा। उसे श्रवण कर वहाँ पर उपस्थित दस हजार राजाओं को भी अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ और वे भी वीतराग-मुद्रा के धारक हो गए। अब वे उनकी रूप को और वे उनके रूप को देख रहे हैं, किन्तु परस्पर में किसी को किसी में पूछने की आवश्यकता नहीं रही। जैसे चारों दिशाओं

मे चार काच लगे ही, वहा पर वे परस्पर मे एक दूसरे को देख रहे हैं। परन्तु क्या कोई किसी से पूछता है कि तेरा रूप कैसा है? इसी प्रकार वे दस हजार राजा लोग भी वीतराम-मुद्रा धारण कर अपने-अपने स्वरूप के ज्ञाता और अनुभोक्ता बनकर आत्मस्वरूप मे स्थिर हो गए। आत्म रूप मे इस प्रकार स्थिर होने का नाम ही परम ज्योति भेद-विज्ञान के बिना हर एक को प्राप्त नहीं होती है। किन्तु जो उद्योग करे पुरुषार्थ करे और अपने पराक्रम को फोड़े, उसे ही प्राप्त होती है। भले ही वह किसी भी जाति, कुल या देश का क्यों न हो? जो भी व्यक्ति उक्त श्रेणी पर चढ़ेगा, उसे वह दिव्य ज्योति अवश्य प्रकट होगी। उसके लिए किसी जाति का कोई नियम नहीं, कोई ठेका या कन्द्राक्ट नहीं है। अपने रूप मे आने के लिए मनुष्य को भेद विज्ञान की आवश्यकता है। भेद विज्ञान के द्वारा ही मनुष्य को आत्मसिद्धि प्राप्त होती है। आध्यात्मिक सन्त अमृतचन्द्राचार्य ने कहा है कि—

भेद विज्ञानतो सिद्धा सिद्धा ये किल केचन।

तस्यैवाभावतो बद्धा बद्धा ये किल केचन॥

आज तक जो कोई भी सिद्ध हुए है—कर्म बन्धन से मुक्त हुए है, वे सब भेद विज्ञान से-स्व-पर विवेक से-ही सिद्ध हुए हैं और जो भी आज संसार मे कर्म बन्धनो से बंधे हुए दिखाई दे रहे हैं, वे सब उस भेद विज्ञान के अभाव से ही बंधे हुए है। स्व-पर की पहिचान करके पर को छोड़ने की और अपने स्वरूप को ग्रहण करने की बुद्धि के प्रकट होने का नाम ही भेद विज्ञान है।

एक बार राजा भोज अपने भवन से नीचे उतर रहे थे और इधर नीचे से जल-मरा सुवर्णघट लिए कोई नवयुवती स्त्री ऊपर चढ़ रही थी। ऊपर से राजा को आता हुआ देखकर स्त्री बबड़ा गई और घबड़ाहट मे उसके हाथ से वह सोने का घड़ा छूट गया। वह सीढ़ियो पर लुढ़कता ओर ट ट टटट शब्द करता हुआ नीचे जा पहुँचा। राजा भोज इस ट ट शब्द को सुनते हुए सीधे राजसभा मे पधारे। वहाँ पर सारे विद्वान् लोग और मंत्री-सदस्य गण उपस्थित थे। राजा के दिमाग मे वह ट ट शब्द घूम रहा था। अतः उसने विद्वानो से कहा कि आप लोग टट टट ट टटटं टटटं' इस समस्या की पूर्ति कीजिए। पंडित लोग इस अद्भुत समस्या को सुनकर स्तम्भित रह गये। किसी से भी उस की पूर्ति नहीं हो सकी। तब कालिदास ने राजा के भाव को ताठ लिया और तुरन्त समस्या पूर्ति करते हुए बोले—

राज्याभिषेके मदविह्वल लाया हस्ताभ्युतो हेमघटो युवत्या ।

सोपान मार्गेषु करोति शब्दं टटं टट ट टटट टटटम् ॥

राज्याभिषेक के समय मद से विह्वल युवती के हाथ से गिरा हुआ सुवर्ण घट राजमहल की सीढ़ियों पर से गिरता हुआ 'टट टट ट टटट टटट' शब्द करता है ।

राजा भोज ने समस्या पूर्ति सुनकर प्रसन्न होते हुए कालिदास से पूछा— क्या आप उस समय वहीं पर खड़े थे ? उन्होंने उत्तर दिया—महाराज, आपने तो यह सब प्रत्यक्ष अपनी चर्म-चक्षुओं से देखा है और मैंने आपके मन में स्थित इस दृश्य को अपनी ज्ञान—चक्षुओं से प्रत्यक्ष देख लिया है । क्या इसमें कुछ असत्य है ? यदि है, तो आप बतलाइए । राजा भोजने कहा— आपका कहना सत्य है । यथार्थ घटना ऐसी ही है ।

भाइयो, यह कहानी सुनाने का आशय यही है कि मनुष्य जब अपने आप में स्थित होता है और अपने स्वरूप में रमण करता है, तब उसे पर-पदार्थों का साक्षात्कार स्वयं हो जाता है । इस आत्मस्वरूप के साक्षात्कार के लिए मनुष्य को हिंसा छोड़नी होगी, असत्य बोलने का त्याग करना पड़ेगा, चोरी की निवृत्ति करनी होगी, ब्रह्मचर्य धारण करना पड़ेगा और सर्वपरिग्रह से मुक्त होना पड़ेगा । क्योंकि ये सब पर-पदार्थ हैं, पर-रूप हैं । इस प्रकार आत्मलक्ष्मी होने पर ही मनुष्य धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को प्राप्त होता है और फिर कर्मों का क्षय करके जीवात्मा से परमात्मा बन जाता है ।

आत्मदर्शन का मार्ग : ध्यान

अव्याणघोरतिमिरे दुरततीरम्हि हिङ्गमाणाण ।

भविष्याणुज्जोययरा उवज्जाया वरमहि वेतु ॥

बुद्धिमान् सद्-गृहस्थो ! यह अवसर विचार-प्रयोजन का है। विचारो में विशुद्धि लाना, उनको पवित्र बनाना इसका नाम ध्यान है। आपके सामने कल शुक्लध्यान की बात आई थी। यह भी दो प्रकार का होता है—शुक्ल ध्यान और परम शुक्लध्यान। एक तो शुक्ल है, उज्ज्वल है और दूसरा परम शुक्ल है, उससे भी अधिक श्वेत है, अधिक उज्ज्वल है। आप जो यह कपड़ा पहिने हुए हैं, यह सफेद है और इसे धोबी ने धोकर दिया वह भी सफेद है और इसी कपड़े का दुकान में जो धान रखा है वह भी सफेद। ये तीनों ही वस्त्र सफेद हैं, परन्तु उनके भीतर भी परस्पर में तारतम्य है। पहिला श्वेत है, दूसरा श्वेततर है और तीसरा श्वेततम है। देखो—श्वेत-श्वेत में भी कितना अन्तर है। दुकान में जो धान है, वह श्वेततम है, उसमें कोई भी खराबी नहीं है, कहीं पर मैल का नाम-निशान भी नहीं है, एकदम स्वच्छ उज्ज्वल और श्वेत है। धोबी जिसे धोकर लाया है, उस पर इस्त्री की हुई है, तरकीब से धबी की हुई है, परन्तु धान जैसी चमक-दमक उस पर नहीं है। कैसा भी होशियार धोबी क्यों न हो और कैसा भी मसाला धोने में काम लावे, फिर भी धान जैसी शान वह नहीं ला सकता है। धोबी के धुले या नये सिले हुए कपड़े को कितना ही होशियार आदमी क्यों न हो, और दिनभर धूल-घब्वो से बचाता क्यों न रहे, परन्तु फिर भी सबेरे के पहिने हुए

कपड़े की अपेक्षा शाय को वही कपड़ा कुछ न कुछ मैला अवश्य दिखेगा। उसमें सवेरे जैसी स्वच्छता या सफेदी नहीं रहेगी, कुछ न कुछ अन्तर अवश्य प्रतीत होगा। और दूसरे दिन और भी अधिक अन्तर नजर आयेगा।

भाइयो, ध्यान-ध्यान में भी बहुत अन्तर होता है। धर्म ध्यान की अपेक्षा शुक्ल ध्यान अधिक उज्ज्वल है, शुक्ल ध्यान के समय होने वाले परिणाम बहुत निर्मल है। फिर ज्यो ज्यो ओंगी पर जीव चढता जाता है, उसके परिणाम प्रति समय अनन्त गुणी विशुद्धि से वर्धमान रहते हैं। उसके भावों और विचारों में उत्तरोत्तर स्वच्छता, निर्मलता, पवित्रता और विशुद्धि बढ़ती ही जाती है। इस चरम सीमा पर पहुँची हुई विशुद्धि का नाम ही परम शुक्ल ध्यान है। यह शुक्ल और परम शुक्ल ध्यान तो सर्व सग-विनिमुक्त, निर्ग्रन्थ, समाधिहीन साधुओं के ही होता है, क्योंकि आवक दशा में आरम्भ समा-रम्भादि के निमित्त बने रहने से उतनी ऊँचे दरजे की विशुद्धि संभव नहीं है। परन्तु आवकों के भी उनके पद के योग्य तर-तम भाव को लिए हुए धर्म-ध्यान रूप विशुद्धि होती है।

तीन मनोरथ

आवक तीन मनोरथों का चिन्तन करता है। पहिला मनोरथ क्या है कि 'आरम्भ परिग्रह तत्करी' यह पहिला मनोरथ है। वह सर्व प्रथम विचार करता है कि अरे, मैं अपने लिए और अपने कुटुम्ब के पालन-पोषण करने के लिए इतना जो आरम्भ-समारम्भ करता हूँ और उसमें मेरे द्वारा जो छह कार्यात्मक जीवों की हिंसा होती है, उनकी विराघना होती है और उन्हें जो कष्ट पहुँचता है, यह मैं बड़ा अपराध कर रहा हूँ। हे प्रभो, ऐसा अवसर कब आयगा, जबकि मैं इस आरम्भ-परिग्रह से अलग होऊँगा। इनसे अलग होने पर भले ही मुझे कितने ही शारीरिक कष्ट उठाने पड़े, पर मुझे उसमें शान्ति है और आनन्द है। परन्तु यह परिग्रह और आरम्भ मैं कर रहा हूँ इसमें शान्ति और आनन्द नहीं है, बल्कि आकुलता और अशान्ति है। ऐसे जिनके विचार सुन्दर और स्वच्छ हैं, वे ही व्यक्ति आगे बढ़कर और पुरुषार्थ जागृत कर पहिले पाचों पापों का त्याग कर पंच अणुव्रतों को धारण करते हैं और फिर भी भावना करते हैं कि मेरे वह दिन कब आयगा जबकि मैं पंच महाव्रतों को धारण कर साधु बनूँगा। प० दौलतरामजी ऐसी भावना को बड़े सुन्दर शब्दों में व्यक्त करते हुए कहते हैं—

मेरे कब हूँ वा दिन की सुधरी ॥ टेक ॥

तन अति कपन अशन विन वन में निवसी नासा दृष्टि धरी ॥ मेरे ॥

पुण्य पाप परसो कब विरचो, परचो निज निधि चिर विसरी ।
तज उपाधि, सजि सहज समाधि, सहो घाम हिम मेघ झरी ॥ मेरे ॥
कब थिर योग धरो ऐसो मोहि उपल जानि मृग खाज हरी ।
ध्यान कमान तान अनुभव-शर, छेदो किहि दिन मोह अरी ॥ मेरे ॥
कब तृण कचन एक गिनो अरु, मणि जडितालय शैल-दरी ।
बौलत सतगुरु - चरन सेवजो, पुर बी आस यह हमरी ॥ मेरे ॥

सच्चे श्रावक के हृदय में तो ये ही भावनाएँ उठा करती हैं कि कब मैं ऐसे आदर्श साधु जीवन को धारण करूँ और सारे अठारह पापों को दूर करूँ ? कब मैं क्रुद्धता की विडम्बना से दूर होकर और स्वावगम्भी बनकर ध्यान करूँ और मोह रूप प्रवल सन्धु को ध्यान-कमान पर आत्म अनुभवरूप बाण को रखकर कब मारूँ । वे दिन मेरे कब आवें, वह सुबड़ी मेरे कब आवे जब मैं तृण और कचन को, मणिजडित महल और वन की कन्दरा को समान दृष्टि से देखूँ ? और तीनों ऋतुओं के गर्मी, सर्दी और बर्षा की श्रद्धियों को सहन करते हुए आत्म ध्यान में अवस्थित रहूँ और सहज समाधि को प्राप्त करूँ ? इस प्रकार की भावना करते हुए व्रतों को निरतिचार निर्दोष पालन करता हूँ और अवसर आने पर महाव्रतों को भी धारण कर लेता हूँ । इस प्रकार उसका यह दूसरा मनोरथपूर्ण हो जाता है । तत्पश्चात् जीवन के अन्त में सन्यास या समाधिभरण की वेला में अन्तिम आलोचना करने की भावना करता है । उस समय वह कहता है कि हे भगवन् ! मैंने जाने-अनजाने में जो भी छोटे या बड़े पाप किये हों, दूसरों के दिल दुखाये हों, परामा धन, श्रुताया हों, दुराचार और व्यभिचार किये हों, अन्यायपूर्वक धन का संग्रह किया हो, तो मैं इस समय उन सबकी आलोचना करता हूँ । अपने कपाय भाव की आलोचना करता हूँ, अपने अज्ञान, राग और द्वेष भाव की निन्दा करता हूँ और व्रतों की शुद्ध करके पवित्र मरण को प्राप्त होऊँ ? इस प्रकार तीसरे मनोरथ को करता है । इस प्रकार श्रावक अपने तीनों मनोरथों में उत्तरोत्तर ऊपर चढ़ता ही जाता है और उसके शुद्ध विचार भी उत्तरोत्तर बढ़ते ही जाते हैं तभी उसके ऊंची भूमिका में पहुँचने पर शुक्ल ध्यान होता है । और परम शुक्ल ध्यान कैसा होता है, इसका एक उदाहरण ले लो कि एक सेर भर मिश्री को लेकर एक सेर पानी में डालो और फिर उसे अग्नि पर औंढाना शुरू किया । औंढाते औंढाते जब तीन पाव पानी जल जाय, तब उसे उतार कर स्वाद लीजिए, कितना अधिक मिठास प्रतीत होगा । यद्यपि सेर भर मिश्री को सेरभर पानी में गलने पर भी मिठास था, परन्तु

ओटाते-ओटाते पाव भर पानी रहने में जो मिठास आता है, वह सेर भर पानी मिलाने के समय नहीं था। तो प्रारम्भ का मिठास जैसा तो शुक्ल ध्यान है और अन्तिम मिठास जैसा परम शुक्ल ध्यान है। इस शुक्ल ध्यान के आनन्द का वर्णन करते हुए प० दौलतरामजी कहते हैं—

यो चिन्त निजमे बिर मये तिन अकथ जो आनंद लह्यो,
तो इन्द्र नाग नरेन्द्र वा अहमिन्द्र के नाहीं कह्यो।
तब ही शुक्ल ध्यानाग्नि कर जडघाति विधिकामन दह्यो,
सब लक्ष्यो केवल ज्ञानकरि, सब जीवको शिव मय कह्यो ॥

जब साधक ध्यानावस्था में आत्म स्वरूप का चिन्तन करता हुआ अपने आप में स्थिर हो जाता है, उस समय वह जिस अकथनीय-अनिर्वचनीय आनन्द का अनुभव करता है, वह आनन्द इन्द्र, नाग, नरेन्द्र और अहमिन्द्र तक को भी नसीब नहीं है। उस समाधि-दशा में प्राप्त होने वाले आनन्द के सामने ससार के उक्त बड़े से बड़े पदवीधारी चक्रवर्ती इन्द्र और अहमिन्द्र तक को भी प्राप्त नहीं होता है। इसी परम समाधि की दशा में साधक शुक्ल ध्यान के द्वारा चारों घन घातिया कर्मों के जगम को जलाकर भस्मसात् कर देता है और केवलज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश द्वारा सारे विश्व को प्रत्यक्ष देखता है और अपनी दिव्य देशना द्वारा भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देता है। यह शुक्ल ध्यान और परम शुक्ल ध्यान का उदाहरण है।

आर्तध्यान

अब आर्तध्यान और महाआर्तध्यान का उदाहरण सुनिये। एकसेर सखिया को सेरपानी में डालकर उसका स्वाद लीजिए—कड़वा प्रतीत होगा। अब उसे अग्नि पर चढ़ा करके ओटाइये। ओटाते-ओटाते जब पाव भर पानी रह जावे, तब उसका स्वाद लीजिए—अत्यन्त कड़वा लगेगा। इसी प्रकार आर्तध्यान में कड़ुए मलिन परिणाम होते हैं, जिन्हें कापोत और नील लेख्या जैसे कह सकते हैं। परन्तु परम या महान् आर्तध्यान के समय तो जो भाव होते हैं, वे परम कृष्ण लेख्या के महापापों के उपार्जन करने वाले और सातवें नरक ले जाने वाले होते हैं। उन भावों को हासाहल विषकी उपमा दी गई है। व्यवहार में भी आप कहते हैं कि ये हमारे मित्र हैं और ये परम मित्र हैं। यद्यपि दोनों से मित्रता है, तथापि उनमें तरतम भाव का अन्तर तो है ही। जो मित्र है, वह सज्जन है, उसका व्यवहार दुर्जनता-रहित और प्रेम युक्त है। परन्तु जो परम मित्र है, उसके साथ तो अपना हृदय एक जैसा ही रहा है। इसीलिए लोग कहते हैं कि हम दोनों तो अभिन्न हृदय हैं। हमारे दोनों

के शरीर ही भिन्न-भिन्न हैं, पर मन भिन्न-भिन्न नहीं हैं, किन्तु एक हैं । और दुनिया भी उनको इसी रूप में कहने लगती है कि इन दोनों का शरीर ही भिन्न है, पर हृदय एक है । इस प्रकार मित्र से परम मित्र का स्थान ऊँचा है । परम शब्द असीमता का द्योतक है । जैसे कहीं कृष्ण और कहीं दीन-हीन ब्राह्मण सुदामा । पर जैसे कृष्ण के यहाँ पहुँचे तो वे अपने आसन से उठकर और सामने जाकर उसको गले लगाकर मिले । इसी प्रकार कहीं श्री कृष्ण और कहा अर्जुन ? परन्तु महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी बने । तो ये हैं परम मित्रता के उदाहरण ।

जोधपुर महाराजा सरदारसिंह जी के मित्र थे चांदेलाब ठाकुर—
उमेदसिंह जी । सुरूपुरा के पास एक मेढी गांव है । वहाँ उमेदसिंह जी परणने को गये । तो महाराजा सरदारसिंह जी ने उनके घोड़े की लगाम पकड़ ली । यह बात सारे सरदारों को अच्छरी कि महाराज यह अनहोनी बात कैसे कर रहे हैं । एक सरदार ने कह ही दिया कि महाराज, आपको इनके घोड़े की लगाम नहीं पकड़ना चाहिए । तब महाराजा ने कहा कि मित्रता के आँखें नहीं होती हैं और शत्रु के भी आँखें नहीं होती हैं । मित्र को कुछ भी करना चाहे, कर सकता है और शत्रु भी जो चाहे, कर सकता है । इसमें विचार करने की कोई बात नहीं है ।

भाई, देखो—कहा तो जोधपुर के घनी और कहा एक गाँव का ठाकुर । परन्तु उनमें परम मित्रता थी, इसलिए मित्र के प्रेम वश उन्होंने शादी के समय घोड़े की लगाम पकड़ ली । इसका नाम परम मित्रता है । नीति भी कहती है—

ते पुत्रा ये पितुर्भक्ता, स पिता यस्तु योषक ।

तं मित्रं यत्र विश्वास आर्याच अनुगामिनी ॥

पिता कौन ? जो पुत्र का पालन-पोषण करे । नीतिकारों ने पिता भी पाच बतलाये हैं और माता भी पाच बतलाई हैं । क्या—

असद प्राणदर्शैव स्थानद भयरक्षकः ।

ज्ञानद जनकश्चैव पञ्चैते पितरः स्मृताः ॥

जो हमारा पेट भरे, दुःख की बड़ियों में हमारी सहायता करे, वह व्यक्ति भी पिता के समान है । जन्म देने वाला जनक भी पिता है । जो निराश्रय को आश्रय दे, निराधार का आधार बने और कहे कि भाई, झर-झर मत भटक । यह घर भी तेरा ही है इसमें बिना किसी सकोच के रह और घबड़ा

मत । ऐसा कहने वाला और आश्रयदाता व्यक्ति भी पिता के ही समान है । और जहाँ कोई सबल पुरुष किसी निर्बल को तलवार लेकर मौत के घाट उतार रहा हो, उस समय आकर बीच में कूद कर जो प्राणों की रक्षा करे और आक्रामक व्यक्ति से कहे कि क्या तूने इसे अकेला और असहाय समझ रखा-है ? ठहर जा, पहिले मेरे से निवटले पीछे, इसके प्राण लेना । इस प्रकार सकट के समय प्राणों की रक्षा करने वाला पुरुष भी पिता ही है । जो ज्ञान रूपी नेत्र देने वाला है, वह भी पिता के तुल्य है । इस प्रकार ये पाँच पिता कहे गये हैं । इसका आदर और सम्मान एक समान ही करना चाहिए ।

इसी प्रकार पाँच माताएँ कही गई हैं । यथा—

राजपत्नी गुरो पत्नी-मित्रपत्नी तथैव च ।

पत्नीमाता स्वमाता च पर्वते मातर स्मृता ॥

ये पाँच माताएँ हैं । जिसके राज्य में हम रहते हैं और जो हमारी रक्षा करता है, उस शासक राजा की पत्नी माता के समान है । गुह जो हमें ज्ञान देता है, विद्या पढा करके विद्वान् बनाता है, ऐसे गुरु की पत्नी भी माता कही गई है । अपने मित्र की पत्नी भी माता के समान है । अपनी स्त्री की माता अर्थात् अपनी सासु भी माता के समान है और अपने को जन्म देने वाली जननी भी माता है ही ।

इस सब विवेचन का अर्थ यह है कि पिता वही है जो हमारा पालन पोषण करता है और पुत्र वही है जो कि अपने पालन-पोषण करने वाले की सेवा और भक्ति करता है । पिता ने तो अपना कर्त्तव्य कर दिया, परन्तु पुत्र उसकी सेवा नहीं करे, आदर-सम्मान और भक्ति नहीं करे, तो उस पुत्र से क्या मतलब है ? उसने तो अठारह वर्ष तक माता-पिता के कपड़े ही खराब किये और हजारों रुपये को बर्बाद किया । जब कमाने के योग्य हुआ, तब कह दिया कि न तुम हमारे और न हम तुम्हारे । ऐसे कहने वाले को बेटा कहना, या कि पूर्व भव का काटा कहना ? उसमें पुत्रपना नहीं है । जो वृद्धावस्था में सर्व प्रकार से समर्थ होने पर भी अपने माता-पिता की सेवा नहीं करता है, उल्टे उन्हें नाना प्रकार से दुःख देता है, वह पुत्र नहीं है बल्कि कुल-कलंक है, कुलाङ्गार है । ऐसे पुत्र से तो अपुत्रपना ही भला है । इस प्रसंग में मैं चार बातें बता रहा हूँ कि—

एक हाथे ताली न बाजे, भावे कोई बजाय देखो,

एक जना की प्रीति न सागे भावे कोई लगाय देखो ।

जीम्या पाछे घान न भावे भावे कोइ स्थाय देखो
बिन बोलाये आदर नाही भावे कोइ जाय देखो
ये चारो मे झूठ नहीं है भावे कोइ अजमाय देखो ॥

भाई, एक हाथ से ताली नहीं बज सकती है । चतुर से भी चतुर मनुष्य नहीं बजा सकता है । एक तो प्रेम करे स्नेह करे और दूसरा व्यक्ति लाल धाँखें दिखावे और सक्त वचन बोले, तो उन दोनों के प्रीति नहीं हो सकती है । आप आमंत्रित होकर कहीं सभा-सोसायटी में जायें और सामने वाला कहे कि पधारिये, तो जाने पर आदर होता है । यदि कोई बिना बुलाये जाय और निकम्मा होकर बैठ जाय तो लोग कहते हैं कि यह क्यों आकर बैठ गया ? कहा है कि—

बिना कार्येषु ये नूढा गच्छति परमंदिरै ।

अवश्यं लघुतां याति-रविबिम्बे यथा मशी ॥

जो बिना बुलाये किसी के द्वार पर जाता है, वह लघुता को प्राप्त होता है । अरे, आपकी तो बात ही क्या है, ये चन्द्र और सूर्य तो जीते-जागते थे हैं और ससार की रात-दिन बहुत सेवा कर रहे हैं । तो भी दिन में आप कभी चन्द्रमा को देखते हैं, तो वह भला नहीं लगता है और लोग उसका कोई आदर-सम्मान नहीं करते हैं । वही जब रात्रि में उदय होता है तो कितना सुहावना लगता है और आप उसे देख कर प्रसन्न होते हैं । इसका यही अर्थ है कि दिन को उसकी आपको आवश्यकता नहीं है और रात्रि में आपको उसकी आवश्यकता है, अतः प्रसन्न होते हैं और उनकी ओर कृतज्ञता की दृष्टि से देखते हैं । बिना प्रयोजन के चन्द्रमा भी हमारे सामने आता है तो उसकी भी कोई कीमत नहीं है । इसी प्रकार यदि मनुष्य का प्रयोजन नहीं रहता है तो वह पिता को पिता कहने के लिए भी तैयार नहीं है उल्टा उससे कहता है कि तू मेरा बाप नहीं, बैरी है । अरे भले आदमी, यदि वह बैरी होता तो क्या तेरा पालन-पोषण करके तुझे बड़ा करता और तेरे पीछे हजारों रुपये खर्च करता क्या ? परन्तु मा-बाप तो यही भोचते हैं कि यह मेरा वच्चा है, इसलिए वे भूखे रह जाते हैं, किन्तु सन्तान को भूखा नहीं रखते । स्वयं फटे पुराने कपड़े पहिन लेते हैं, परन्तु बच्चों को अच्छे कपड़े पहिनाते हैं । यदि सासुके पास आभूषण हैं तो वह स्वयं न पहिन कर अपनी वीदणी (पुत्र-वधू) को पहिनाती है । घर में कोई अच्छी खाने-पीने की वस्तु आयेगी तो मा-बाप पहिले बच्चों को खिलाने का भाव रखते हैं । जिन बच्चों को माता-पिता ने इतना साह-प्यार किया, वे ही यदि अवसर आने पर

अपने मा-बाप की भक्ति न करे, सेवा-सुश्रूषा न करे और उनके कहने के अनुसार न चले, तो वे पुत्र है क्या ? भाई, उनको तो पुत्र ही नहीं कहना चाहिए ।

इसी प्रकार मित्र किसे कहना चाहिए ? जिसके कि ऊपर हमारा पूरा विश्वास हो । जिनकी कही गई बातें कभी भी उनके मुख से बाहिर न निकाले । जो सुनी हुई बात को पानी के समान पी जाये, उनको ही मित्र कहना चाहिए । जो आपकी बात को सुनकर सारे गांव में उसका ढिंढोरा पीटते फिरें, वे मित्र नहीं, परम शत्रु हैं । जो काम बिगड़ता नहीं हो, वह जिसे कहने से बिगड़ जाय, उसे मित्र नहीं मानना चाहिए । जिस व्यक्ति पर आपको विश्वास नहीं हो, उसे भी मित्र मत मानो । यदि व्यवहार के नाते मित्र मानना भी पड़े तो अपने हृदय की गूढ़ बात उससे मत कहो ।

स्त्री या पत्नी किसे कहा जाय ? जो अपने कुल की मर्यादा से चले, जो पति के आज्ञा के इशारे पर चले और मदा पति के सुख-दुःख का ध्यान रखे, उसका नाम पत्नी या गृहिणी है । इस सब कथन का सार यह है कि जो सन्तान को विधिवत् पाले वह पिता है । जो कुल को पवित्र करे वह पुत्र है और जो पति के सुख-दुःख में सदा साथ रहे और कर्तव्य का पालन करे वह पत्नी है । तो ये व्यवहार में उत्तम माने जाते हैं । इसी प्रकार जो शुक्लध्यान और परम शुक्लध्यान है, उनमें दुःख का लेश भी नहीं है । उनके ऊपर कोई कैसा भी भयकर उपद्रव करे, उपसर्ग करे, तो भी शुक्ल ध्यानी व्यक्ति के हृदय में उसका कोई विकल्प भी नहीं उत्पन्न होता है । वह जानता है कि यह तो कर्म-संयोगज है । जो भी हो गया, वह हो गया । उसका भी क्या विचार करना । और जो रहा है वह हो रहा, उसका भी क्यों विचार करना चाहिए । तथा जो आगे होने वाला है, उसकी भी क्यों चिन्ता करू ? इस प्रकार विचार कर शुक्लध्यान निर्विकल्प रहता है । ऐसे ही व्यक्तियों को लक्ष्य में रखकर कहा गया है कि—

पुरुष भोग न चिन्तये, आगम बांछा नाहि ।

वर्तमान वस्ते सदा, ते ज्ञाता जगन्माहि ॥

ज्ञाता कौन ?

ऐसे ज्ञानी पुरुष सदा स्वरूपस्थ रहते हैं । वे तो किसी भी कुप्रसंग के आने पर या किसी बात के बिगड़ने पर यह विचार करते हैं कि 'बिगड़न-हारी वस्तु को कहो सुधारे कौन' ? भाई, जो बिगड़ने वाली वस्तु है, वह

क्या बिना बिगड़े रह सकती है ? कभी नहीं रहेगी। वह तो बिगड़ करके ही रहेगी। कल्पना कीजिए कि आपके मन में आया कि आज तो रवड़ी खानी है। आपने स्त्री से कहा और उसने भी बड़े प्रेम से बनाकर तैयार की और चूल्हे पर से कढ़ाई उतार करके नीचे रखी। उसमें मिथी मिलाना था। पिसी मिथी और पिसे नमक के डिब्बे पास-पास रखे थे। उसका ध्यान चुक गया और नमक के डिब्बे में से एक छोटा भर कर कढ़ाई में डाल दिया। बताओ क्या उसकी इच्छा नमक डालने की थी ? नहीं थी। परन्तु वह चीज बिगड़ने वाली थी। इसलिए उससे नमक गिर गया। अब खाते समय आपका ध्यान चल-बिचल नहीं होना चाहिए। किन्तु यही सोचना चाहिए कि आज यह ऐसा ही होने वाला था, सो संयोग वैसे ही मिल गए। ज्ञानी कह गए हैं कि—

जो जो देखी वीतराग ने, सोसो होसो वीरा रे।

अनहोनी कबहुँ नहिं होनी काहे होत अवीरा रे ॥

अपनी विचार-धारा को निरंतर पवित्र रखो, उसमें कोई विकार नहीं आने दो। क्योंकि निर्मल विचार-धारा में यदि कोई पर वस्तु आकर के मिलेगी तो उसमें अवश्य ही खराबी आयेगी। यदि भर पेट खाने के बाद सामने वाले की अनुहार से आप और भी पेट में डालेंगे तो खराबी पैदा होगी ही। भगवान् का जो समवसरण है, उसमें तो सही वस्तु ही आयेगी गलत वस्तु नहीं आयेगी। क्योंकि एक म्यान में दो तनवारें नहीं रहती हैं। जहाँ सत्य का प्रचार है वहाँ झूठ का प्रचार ठहर नहीं सकता और जहाँ झूठ का प्रचार है वहाँ पर सत्यधर्म ठहर नहीं सकता। एक स्थान पर सत्य या असत्य इन दो में से कोई एक ही रहेगा। जिनके शुक्ल और परम शुक्ल-ध्यान हैं और जिन्हें परम गति प्राप्त करनी है, उन परम पुरुषों के दुर्विचार या आर्त्त-रीड्रध्यान आ ही नहीं सकते हैं। यदि आते हैं, तो समझो उनके शुक्लध्यान नहीं है। वे उससे गिर गए हैं। परन्तु परम शुक्लध्यान वाला कभी गिरता नहीं है वह अप्रतिपद्यमान चारित्र्य और वर्धमान विशुद्धिवाला होता है और अन्तर्मुहूर्त के भीतर ही घन-घाती कर्मों का क्षय करके सर्वज्ञ सर्वदर्शी परमात्मा बन जाता है। हमसे वह परमात्मवशा अभी दूर है, क्योंकि अभी हमारे राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि विद्यमान हैं। इनके रहते हुए शुक्लध्यान का होना संभव नहीं है। शुक्लध्यान तभी प्राप्त होगा, जबकि अन्तरंग में से अनन्तानुबन्धी कषाय अप्रत्याख्यानावरण कषाय और प्रत्याख्यानवरण कषाय दूर हो जावेंगी और एक मात्र सज्जलन कषाय शेष

रहेगी। उसके भी जब तीव्र उदय नहीं होगा, किन्तु अतिमन्द उदय होगा और वह भी जब क्षय होने के अग्रिमूर्ख होगी, तब शुक्लध्यान होगा। उस अवस्था की प्राप्ति के लिए हृदय कमल की एक-एक पाखुरी का कोमल हो जाना आवश्यक है। उसके लिए अभी भुनि जी ने आपके सामने धर्म के दस लक्षण बताए हैं। उनका पहिला लक्षण उत्तम क्षमा धर्म बतलाया है। जहाँ उत्तम क्षमा है, वहाँ हृदय की कोमलता है। वहाँ कठोरता नहीं है। यदि हृदय के भीतर यह क्षमा भाव आ जाय, कोमलता आ जाए और कठोरता निकल जाय तो उसके सामने कितने ही निन्दा करने वाले आ जायें, कितने ही विरोध करने वाले खड़े हो जायें, किन्तु वह अपने मुख की मधुर मुस्कराहट को मन्द नहीं करेगा और वह अपने पैरों को पीछे नहीं रखेगा। इसीलिए कहा गया है कि—

उत्तम क्षमा जहाँ मन होई, अन्तर बाहिर शत्रु न कोई।

जिसके हृदय में उत्तम क्षमा का निवास है, उसको ससार में न कोई अन्तरंग में शत्रु है और न कोई बाहिर में ही शत्रु है। उसके लिए तो ससार के समस्त प्राणी मित्र बन जाते हैं। उसके सम्मुख यदि कोई विरोध करने वाला आता है, तो वह उसे विरोध न मान कर विनोद मानता है और अन्तरंग में प्रसन्न होता कि चलो इस विरोधी व्यक्ति के द्वारा सत्ता में पड़े हुए मेरे पाप कर्म दूर हो रहे हैं और मैं कर्म-भार से हल्का हो रहा हूँ। ऐसे व्यक्ति का हृदय इतना कोमल हो जाता है कि दुखी पुरुष के दुख को सुनते ही वह कण्ठा से ब्रवित हो जाता है, उसकी आँखों से आँसू निकलने लगते हैं और वह विचारने लगता है कि हे प्रभो, इस व्यक्ति ने कितना अधिक पापोपार्जन किया है कि यह इतनी अधिक यातनाएँ भोग रहा है। सभी भगवान् ने फरमाया है कि मैं सब गुण सब पुरुषों में नहीं आते हूँ। कहा है कि—

विरला जाने पर गुण ' ... "

विरला जानति परगुणा, विरला परकञ्जकेरा।

विरला निरघनानेहा पर दुःखिये दुःखिमा विरला॥

परगुणों पर प्रसन्नता

ठाणगि सूत्र के चौथे ठाणे में भगवान् अपने श्री मुख से फरमा रहे हैं दूसरों के गुणों को चुन-चुन करके लेने वाले लाखों नहीं, हजारों भी नहीं और सैकड़ों की भी संख्या में नहीं मिलेंगे। किन्तु वे तो अगुलियों पर ही मिलने के योग्य मिलेंगे। सिद्धान्त कहता है कि परामे गुणों के ज्ञाता और

ग्राहक विरले ही मिलेंगे। और अपने कार्य का नुकसान करके पराये कार्य को सुधारने वाले भी विरले ही मिलेंगे। मानव वही कहलाता है जो देखता है कि यह मेरे पास-सहायता के लिए आया है तो मेरा प्रथम कर्त्तव्य है कि मैं अपने सब कार्यों को छोड़कर इसका कार्य सम्पन्न करूँ। वह आने वाले से कहता है कि भाईसाहब, आओ और फरमाओ कि मैं आपकी क्या सेवा करूँ ? यह सेवक सर्व प्रकार से आपकी सेवा करने के लिए तैयार है। इसके विपरीत यदि कोई आने वाले से यह कहे कि आपकी दिखता नहीं, कि मैं निकम्मा हूँ ? मेरे पास कितना काम है ? मैं आपका काम अभी नहीं कर सकता हूँ। तो उसके हृदय को कितना धक्का लगता है। वह जान लेता है कि यहाँ पर मनुष्यता नहीं है। किन्तु जो अपने कार्य को छोड़कर दूसरे का कार्य करने को उद्यत होते हैं, उन्हें ही परोपकारी कहते हैं। जो परोपकारी मनुष्य होते हैं, वे त्याग करते हैं। आप लोगो ने यह मुह पत्ती किसलिए बाँधी है ? इसीलिए कि हमारे द्वारा वायुकायिक जीवों की विराधना न हो, किन्तु उन्हें आराम पहुँचे। नगे पैर क्यों चलते हैं ? जिससे कि कोई छोटा जानवर पैर से दब न जाय, उसको कण्ट न पहुँचे। आप यहाँ इतने ब्राह्मण, महाजन, अग्रवाल आदि मौजूद हैं, यह बताइये कि हमारे बड़ेरे जूतों में क्या खुर, नाले लगवाते थे ? क्या उनको पहिले साधु कहते थे, या महाजन ? परन्तु आज आप लोगो के जूटो में खुर, नाले लगे हुए हैं तो जहाँ पर भी पैर रखते हैं, वही पर जीवों की हिंसा होती है। इसके सिवाय आज के बाबू लोग और अपने को बड़ा समझने वाले व्यक्ति क्रूम लैदर के बूट पहिनते हैं। परन्तु यह क्रूम लैदर कैसे बनता है, इसका भी कभी आपने विचार किया है ? कसाई लोग जो बड़े-बड़े कसाईखाने चलाते हैं वे बाजार से गाय, भैंस, बकरी आदि दीन और मासूम जानवरों को खरीदकर ले जाते हैं। पहिले उनको धूप में जोर से झोकाते हैं। फिर उन्हें खूँटो से बांध दिया जाता है और उन पर खूब गर्म पानी डालते हैं और उन्हें बड़ी निर्दयता के साथ पीटते हैं। फिर उन पर खूब गर्म पानी डालते हैं जिससे कि उनके शरीर के रोम जल कर झड़ जाते हैं। उनकी मारसे बेचारे उन जानवरों का खून मास एकमेक होकर चमडों में भिद जाता है और उनकी खाल फूल जाती है। कसाई लोग उन जानवरों के जीते हुए भी उनकी चमडी उतार लेते हैं और वे जानवर तड़प-तड़प कर अपने प्राण छोड़ते हैं। ऐसी नृशंक्ता और निर्दयतापूर्वक जो चमडी उतारी जाती है, उससे यह क्रूम लैदर तैयार होता है, उसमें ये बूट बनते हैं जिन्हें कि सभ्य कहे जाने वाले लोग बड़ी शान से और बड़े गौरव के साथ पहिनते हैं। क्या यह हिंसा का काम नहीं है ? किन्तु

जो दयावान् है, जिन्हें धर्म का कुछ भी विचार है, वे ऐसे जिन्दा जानवरो से तैयार होने वाले बूट आदि किसी भी वस्तु को काम में नहीं लाते हैं। वे अहिंसक और खरब आदि से बने हुए ही जूते पहिनते हैं। और फिर भी यदि चलते समय उनके पैरो के नीचे कोई जर्जरदार रेत आ जावे, या अनाज आ जावे और उसकी चर्मराहट कानों में आ जावे तो उनके रोम-रोम खड़े हो जाते हैं। क्या दयावान् व्यक्ति कीलदार बूट पहिनते हैं ? और क्या चमड़े के पट्टे वाले विस्तर-बन्द, सूटकेस आदि को काम में लेते हैं ? नहीं लेते हैं। इन्हें वे ही लोग काम में लेते हैं, जिन्हें कि दया का विलकुल भी विचार नहीं है। यदि आपको जीव हिंसा से बचने का जरा-सा भी विचार है तो पैरो की ममता है तो आज ऐसे अनेक प्रकार के अहिंसक जूते तैयार होने लगे हैं जिनको कि काम में लेकर आप क्रूम लैदर के निमित्त होने वाली भारी हिंसा से बच सकते हैं। परन्तु जरा-सी शाम-शौकत और भजा-भोज के लिए आप लोग क्यों धर्म से नीचे गिर रहे हो ? क्यों जाति की मर्यादा गिरा रहे हो ? हृदय में जरा कोमलता और करुणा भाव लाकर ऐसे काम करो जिससे कि आप हिंसा के महापाप से बच सकें। पहिले मन में उन हिंसक वस्तुओं के प्रति ग्लानि लाओ और फिर उनका परित्याग करो। जिनके हृदय में दया है, वे क्रूम लैदर की इस उत्पत्ति को सुनकर तत्काल उसके उपयोग का परित्याग कर देंगे। किन्तु जिनके भाव इतना सुनने के बाद भी परित्याग के नहीं होते हैं, उनको हम क्या कहें ? यह वे ही स्वयं विचारें।

पाँच सौ हाथी और एक भैंसा

एक बार एक राजा ने स्वप्न में देखा कि पाँच सौ हाथी आ रहे हैं और उनके आगे एक काला भैंसा (पाठा) चला आ रहा है। स्वप्न को देखते ही राजा की नींद खुल गई। वह विचारने लगा कि हाथियों का देखना तो ठीक है। परन्तु यह सोने के थाल में छोड़े की मेख के समान भैंसा कैसा ? राजा के दिमाग में यह बात घूमती रही कि इस स्वप्न का क्या फल होगा ? प्रातः काल राजा राजसभा में पहुँचा तो समाचार मिले कि एक आचार्य पाँच सौ मुनियों के साथ सन्धान में पधारे हैं। यह सुनकर राजा अति प्रसन्न हुआ और अपने परिवार के साथ उनके दर्शनार्थ गया। सब साधुओं को बन्दन-नमस्कार करने के बाद उसने व्याख्यान सुना। व्याख्यान सुनते समय उसके विचार आया कि स्वप्न में जो मैंने पाँच सौ हाथियों को आते हुए देखा, सो ये साधु आ गये हैं। अतः स्वप्न का यह भाग तो सत्य है। किन्तु उनके आगे आगे जो पाठे की चलते हुए देखा है सो वह कौनसा व्यक्ति इनमें है। इस बात

की परीक्षा करनी चाहिए। ज्ञात तो ऐसा होता है कि सबके आगे चलने के कारण आचार्य ही पाडा प्रतीत होते हैं। किन्तु बिना निर्णय किये यह कैसे निश्चित रूप से कहा जा सकता है ? अतः राजा ने उनकी परीक्षा करने के लिए अपने नौकरों से कहा—उद्यान के पीछे जो भूमि नीची है वहा पर पहिले कोयले की चूरी बिछाकर ऊपर से बाबू रेत ढाल देना। परन्तु इसका पता किसी साधु को नहीं लगना चाहिए। नौकरों ने राजा के आदेशानुसार वैसा ही कर दिया। सायंकाल के समय राजा बाग में पहुँचा और उस स्थल के समीप किसी ओट वाले स्थान पर कुर्सी लगाकर बैठ गया। तदनन्तर साधुओं ने आचार्य से प्रतिक्रमण की आज्ञा ली और प्रतिक्रमण किया। पुन साधुओं को लघुशका की बाधा हुई तो वे भाजन लेकर बाहिर परिठने को निकले। भूमि पर उनके पैर पड़ते ही 'चरं-चरं' आवाज आई। वे लोग उस मार्ग को छोड़कर दूसरी ओर से निकलने को उद्यत हुए कि वहा पर भी वही चरं-चरं की आवाज आई। वे लोग पीछे लौटे और बाग के दूसरे द्वार से बाहिर निकल कर परिठना किया। वापिस आने पर उन आचार्य ने कहा—अरे तुम लोग कितने मूर्ख हो जो परिठवन के योग्य भूमि के समीप होते हुए भी इतना चक्कर खाया ? इस प्रकार सभी साधु परिठवने को गये, पर उस मार्ग से जाने पर 'चरं-चरं' का शब्द सुनकर वापिस लौटे और दूसरे चक्कर वार मार्ग से बाहिर जाकर और परिठवना करके अपने स्थान पर आये। आचार्य के पूछने पर सभी ने कहा—गुरुदेव ! हमे इस मार्ग से जाने पर रेत की नीचे चरं-चरं शब्द के होने से जीवों के होने की जका हुई और इसलिए हम लोग चक्कर वाले मार्ग से बाहिर परिठवना करके आये हैं। उन लोगों का उत्तर सुनकर आचार्य ने कहा—मूर्ख कहीं के ? सवेरे तो वहाँ पर कुछ नहीं था, अभी क्या हो गया ? और यह कहकर भाजन लेकर उस रेतोंपर से धसाधम चले गए और परठकर वापिस उसी मार्ग से लौट आए। आते ही सब साधुओं से बोले—वहा कहा है जीव ? यह दृश्य देखकर राजा को आठ आना तो विश्वास हो गया कि ये आचार्य ही पाडा हैं और शेष सब सन्त हाथी हैं। यद्यपि ये आचार्य तपस्वी हैं किन्तु इनके हृदय में जीव-दया का अभाव है। किन्तु जब तक मैं अन्य स्रोतों से इस बात का पूरा निर्णय नहीं करूँ, तब तक उन्हें पाडा कैसे माना जा सकता है ? कुछ समय के बाद सब सन्त वहाँ से विहार करके अन्यत्र चले गए। कुछ दिनों के बाद वहा पर एक विशिष्ट ज्ञान के धारक साधु पधारे। राजा उनके दर्शन-वन्दन के लिए गया। राजा ने अपने उक्त स्वप्न का हाल उनसे कहा और पूछा कि महाराज कृपा करके बतलाइए कि वे पाँचवीं हाथी कौन हैं और उनके

आये जो भीसा चल रहा था, वह कौन है ? उन ज्ञानी मुनिराज ने कहा— राजन्, तेरा स्वप्न त्रिलकुल सत्य है । उस सघ के पाँचसौ मुनि तो भव्य है और अल्पससारी है । किन्तु उनके जो आचार्य हैं, वे अभव्य है और अनन्त ससारी है । उनका ससार कभी भी समाप्त नहीं होगा । अब देख लो कि राजा बुद्धिमान था तो स्वप्न आते ही उसने उसका निर्णय किया और उसका पता भी पा लिया । इसी प्रकार जिनके जीवन में धर्म धुल गया है और जो धर्म में रम गये हैं, उनको कितनी ही श्रद्धा-सिद्धि और कुटुम्ब-परिवार आदि का वैभव क्यों न मिल जाय, किन्तु उनके हृदय से मानवता निकल नहीं सकती है । जिनके हृदय में मानवता नहीं है, वे जरा सा भी वैभव प्राप्त होने पर आपे से बाहिर हो जाते हैं ।

वि० स० १९६१ की बात है जब यहाँ श्री पन्नालाल जी स्वामी को चौमासा करवाना था । मैं पन्नालाल जी स्वामी को लेने के लिए अजमेर की ओर गया । हम दोनों कौल साहब के बैंगले में ठहरे हुए थे । उस समय आनासागर में मछलिया मारना शुरू हो गया । आर्य समाज के मंत्री जियालालजी से यह सहन नहीं हुआ । उन्होंने आन्दोलनकर मछलिया मारने का जोरदार विरोध किया । जब आन्दोलन से मारना बन्द नहीं हुआ, तब वे आगे बढ़े और अदालत की शरण ली । और अदालत में कहा कि वपों से यहाँ मछलिया नहीं पकड़ी जाती है । यह कैसे कमिश्नर साहब के पास-चल रहा था । जियालाल जी दोपहर के समय हमारे पास आये । उस समय स्वामीजी और हम दोनों बैठे हुए थे । उन्होंने आते ही कहा— स्वामीजी, यह काम तो आपका है और उसे मैं कर रहा हूँ । यहाँ आनासागर में मछलिया मारी जा रही है । यह हत्या का काम रोकना जैनधर्म वालों का है । परन्तु आपके आदम नीद में सो रहे हैं और तब यह काम हम लोगों को करना पड़ रहा है । मैंने कहा—मन्त्री जी, यह काम हमारा ही नहीं, आपका भी है । क्योंकि जिसके दिल में दया है, वही यह काम कर सकता है । आप तो यह बताइये कि हमसे आप क्या चाहते हैं ? हम लोग बधे हुए हैं और जितना प्रचार कलपता है, उतना ही कर सकते हैं । हम लोग साधु की मर्यादा के बाहिर कदम नहीं रख सकते । उन्होंने कहा—महाराज, हमारा इतना ही निवेदन है कि कमिश्नर साहब के पास आखिरी फैसला है । यदि किसी प्रकार आपका जरा सा भी इशारा हो जाय, तो इस काम में बहुत जल्दी सफलता मिल सकती है । हमने कहा—मन्त्री जी, हमने इस बात में कोई ऐतराज नहीं है । हम मर्यादा से प्रेरणा कर सकते हैं । यह तो दया

का काम है। डॉ० सूरजनारायण जी, जो आज भी जीवन्त हैं, वे भले आदमी हैं। हर एक साधु-सन्त की सेवा करते हैं। जो कोई भी उनके पास जाता है तो गरीबों से पैसा नहीं लेते हैं। उस समय वे विक्टोरिया अस्पताल में डाक्टर थे। वे हम लोगों के पास आते जाते थे। हमने उनको बुलवाया। वे आये और बोले—महाराज, क्या सेवा है? मैंने कहा—डाक्टर साहब, आपके जो बहनोई जी हैं वे कमिश्नर साहब के सेक्रेटरी हैं। यदि उनको याद दिला दिया जाय तो वे कमिश्नर साहब से इस मर्यादा का पालन करा सकते हैं। जाति के वे भी पचोली और वे भी पचोली थे। उन्होंने कहा कि मैं उन्हें लाकर कल हाजिर कर दूंगा। यह कहकर वे चले गये। दूसरे दिन हम पचमी को गये। कमिश्नर साहब की कोठी की ओर दूर चले गये। मैंने पन्नालाल जी स्वामी से कहा कि कमिश्नर साहब की यही कोठी है। यदि हम लोग चनें और उन्हें दो शब्द कह दें तो क्या हर्ज है। उन्होंने भी हा भरी और हम दोनों वहाँ गये। वहाँ पर गोरे सिपाही पहरा लगा रहे थे। ब्रिटिश शासन काल में गोरे लोग ही कर्ता-धर्ता थे। सन्तरी से कहा कि हम लोग कमिश्नर साहब से मिलने आये हैं। उसने कहा—मैं कोठी के अन्दर जाता हूँ। यदि इजाजत मिल गई, तो आप लोगों को ले जाऊंगा। उसने कोठी के भीतर जाकर कहा—हज़ूर, जैनियों के पादरी आये हैं। कमिश्नर साहब ने अन्दर ले आने की इजाजत दे दी। हम लोग अब भीतर पहुँचे तो वह गोरा अंग्रेज कमिश्नर भी उठकर सामने आया। उसने अंग्रेजी में पूछा कि आप लोग कैसे आये हैं। वहाँ दुभापिया एक मुसलमान था। उसने हमारी बात कमिश्नर साहब को समझाई कि ये जैनियों के साधु हैं। आनासागर में जो मछलियाँ पहिले नहीं मारी जाती थी और अब मारी जा रही हैं। यह बात पूर्व की मर्यादा के विरुद्ध है। ये लोग उसी के लिए कह रहे हैं कि मछलियाँ नहीं मारी जानी चाहिए। आप इस कमिश्नरी के मालिक हैं। यदि आपके द्वारा उन मूक पशुओं का संरक्षण हो जाय, तो बहुत अच्छा हो। उस मुसलमान ने भी अच्छी रीति से समझाया कि साहब, ये जैन के साधु स्त्री और पैसा नहीं रखते हैं और सदा ही नगें पैर चलते हैं, कभी किसी सवारी का उपयोग नहीं करते हैं, आदि। यह बात कमिश्नर साहब के हृदय में जम गई। कमिश्नर साहब ने अपने दुभापिये से कहा—बाबा को कह दो, कि यह काम हो जायगा। मेरा जो कर्क है वह मेरे सामने पहिले फाइल रख देगा तो मैं यह काम कर दूंगा। जब हम लोग कमिश्नर साहब की कोठी में कौल साहब

के वगले की ओर आ रहे थे, तब स्वामीजी ने कहा—उनका क्लर्क ओसवाल है, चलो उसे भी कह दें। मैंने कहा— अच्छी बात है चलिए कह दें। हम लोग उनकी हवेली पर गए और कमरे में ज्यों ही पैर रखा तो देखा कि कवर साहब आराम कुर्सी पर पैरो पर पैर रखे हुए अखबार पढ़ रहे हैं। वे हमें देखकर उठकर खड़े भी नहीं हुए, तो फिर नमस्कार करने की तो बात ही क्या थी। तब हम दो चार मिनट ठहरे, क्योंकि हम तो वार्थ के लिए गए थे। मैंने कहा—स्वामीजी, क्यों समय बिगाड़ रहे हो क्या कहेंगे इससे। अब हम जोग पीछे लौटने लगे, तब वह बैठे-बैठे ही कहता है कि कहिए महाराज क्या बात है? आप कैसे आये? भाई, मेरी प्रकृति तो आप लोग जानते ही है कि खराब है। मैंने श्रुति से कहा कि भाई, आज ओसवालों के भीतर कैसे कुपात्र पैदा हो गये हैं, उनका नाम अपनी लिस्ट में लिखने के लिए आये है। यह सुनते ही वह उठकर खड़ा हुआ और कहने लगा— महाराज, मैंने पहिचाना नहीं था। मैंने कहा—हमको क्या पहिचानोगे? परन्तु इस चपरासी को पहिचाना, या नहीं? कोई भी व्यक्ति यदि अपने घर में आ जाय, तो उसका मान रखना चाहिए। अरे, तेरी आँखें ही नहीं खुली? और तू खड़ा भी नहीं हुआ। तुझे क्या मिलता है? केवल सौ सवा सौ रुपए। और कमिश्नर साहब को क्या मिलता है? परन्तु उनमें नम्राई और भलमनसाहत कितनी कि उठकर वह हमारे सामने आया? और तू घर का आदमी। तेरा वाप प्रतिदिन व्याख्यान सुनता था और सामने आकर बैठता था परन्तु तेरे में तो विनयपना रत्तीभर भी नहीं है। तेरे में तो धर्म-वात्सल्य ही नहीं है, फिर धार्मिक भावना कहाँ से उत्पन्न होगी? अब यदि उससे कहे कि दया पालो तो वह क्या दया पालेगा? जिसके हृदय में विनय और नम्रता नहीं, प्रत्युक्त कठोरता है, वह दया नहीं पाल सकता है। यदि समझाने वाला मिल जाम और सामने वाले में पात्रता हो तो उसका हृदय परिवर्तन किया जा सकता है। यही धर्मध्यान और शुक्लध्यान का एक मार्ग है। उस मार्ग पर आना ही धर्म का रास्ता है।

धर्म-प्रेमी बन्धुओं, अब यह धर्मध्यान का अवसर आ रहा है। शरिया भादरवा और उसमें पयुपणपर्व आने वाला है। वस, दो दिन रहे हैं। आप लोगो को भी धर्मध्यान के लिए तैयारी करना जरूरी है। परन्तु जो लोग अभी तक अधिक धर्मध्यान नहीं करते हैं, जिनके चरित्र मोहनीय कर्म का क्षयोपशम नहीं पका है, और अभी मोहकर्म के उदयभाव का जोर है और धर्म-सेवन में अपनी कमजोरी और कायरता प्रकट करते हैं, उन्हें भी कम से

कम आठ दिन तक जूने तो नहीं पहिनना चाहिए। उघाड़े मुख बोलना, कच्चा पानी पीना, पान खाना, आठ दिनों में रात्रि को भोजन करना, नशीली वस्तुओं का सेवन करना छोड़ना चाहिये। इतनी बातें तो कम से कम पालना ही चाहिए। तथा मन में यह भी भाव होना चाहिए कि हम आठ दिन तक सामायिक और प्रतिक्रमण करेंगे। आठ दिन तक नवकारसी, पोरसी, आयदिल, नीवी, एकलठाणा आदि जो भी बने, वह करना चाहिए। भाइयो, ये दिन बार-बार आने वाले नहीं हैं। समय पर धर्मध्यान करना अच्छा रहता है। ये किस कार्य के हैं—

ये दिन बरि रे धर्मध्यान का रे।

तू लोभ लालच में किण बिघ लागो।

बान शीयल तप जौथी भावना, मिलिया मुझ ने रे झोटा भागो।

थोड़ा दिनरो रे जीवन प्राहुणो।

मेरे धर्मस्नेही भाइयो, कवि क्या कहता है कि यह जीवन थोड़े दिनों का है। अरे, जब तुम जन्मे थे तो मुख पर बाल नहीं थे, केवल सिर पर थे। जब थोड़े बड़े हुए तो देखा कि अब तो मूछों पर बट देना भी शुरू कर दिया और बिच्छू की पूछ जैसी टेढ़ी रखने लगे। आज कल तो मूछोवाले थोड़े ही हैं, परन्तु प्रतिदिन सेपटीरेजर और उस्तारा फेरना तो पड़ता है। तो ये दिन भी जाने में देर नहीं है। अब ये बाल तुम्हारे धोले हो गये हैं, वे जैसा कहें, वैसा करो। ये धोले बाल तुमसे कह रहे हैं कि—

“जब जीवन का मास था ग्राहक ये बहुत लोग।

अब बुढ़ापा आ गया, भया बलीता जोग”

भाई, बलीता होने के बाद इस लकड़ी का कोई मूल्य नहीं रहेगा। जब तक इसकी कीमत है, तब तक ही सब ठीक है। तभी तक सब कुछ कर सकते हो। ये पर्युषण के दिन तुम्हारे धर्म-साधन के हैं। अब और लोभ-लालच में मत पड़ो और कहो कि महाराज, आठ-नी दिन तक व्यापार बन्द रहेगा और गली-कूचे में जाकर जूआ, ताश आदि नहीं खेलेंगे। अरे, जूआ-खेलने में जो पैसा आता है, वह बहुत तीव्र अन्तर्ध्यान बढ़ाता है। यदि जूआ खेल कर तुम लखपति बनना चाहते हो तो युधिष्ठिर, पांडव और राजा नल जैसे भी कगाल हो गये, तो तुम क्या लखपति बन जाओगे? जुआ कोई व्यापार नहीं है, इस बात को मनसे निकाल दो।

अरे, यह तो पापोपार्जन करानेवाला, आर्त और रौद्र ध्यान पैदा करने वाला महापापो का व्यापार है। यह नया धन-उत्पादन नहीं है किन्तु आपस में ही एक दूसरे की जेब काटना है, छीना-झपटी है। इसलिए इन दिनों में इसका भी सर्वथा त्याग करो। जो धर्म कार्य शरीर से करने के हैं, उन्हें शरीर से करो और दूसरों को भी करने के लिए प्रेरणा दो। इन दिनों में धर्म-साधन करने का और धर्मोपार्जन का ही संकल्प होना चाहिए। जिन लोगों को धर्म-साधन में रम नहीं है, दिलचस्पी नहीं है, उनमें उनको रस पैदा करना चाहिए, उनकी रुचि को जानना चाहिए। उनको अपने माय स्थानक में लाओ और धर्म की ओर प्रवृत्ति बढ़ाने का प्रयत्न करो। तो ये दिन सार्थक हो जावेंगे। इन दिनों में किया हुआ धर्मोपार्जन बारह मास तक काम देगा। भाई, यह समय धर्म की कमाई करने का है, खाने-पीने का नहीं। आप लोग कहते हैं कि दया करो—दया करो। परन्तु दया किसे कहते हैं, यह पता नहीं है। अरे, पृथ्वीकाय, जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय, वनस्पति काय और व्रसकाय, इस छह काया वाले जीवों की रक्षा करना ही दया कहलाती है। यह आठ पहर की दया है। पहिले कैसी दया थी? पहिले के लोग आठ पहर का परिपूर्ण पीपघ ही करते थे और उनी को दया कहते थे। अब आठ पहर का पीपघ चला गया और बारह पहर का ही रह गया है। धीरे धीरे इसमें भी जोर पड़ने लगा है एक समय भोजन करके, ग्यारह मामाधिक करने और खुले मुख नहीं बोलने को ही दया कहने लगे। आजकल तो कोई कोई महानुभाव दिन को एक बजे आकर ही दया पचखते हैं और जीम कर घर पर चले जाते हैं। यह तो एक प्रकार से दया की परम्परा ही बिगाड़ दी है। इसे बिगाड़ देने से बहुत से भाई दूर जा रहे हैं। आप लोग यह नहीं समझें कि आगे की पीढ़ी दया नहीं करना चाहती है? परन्तु जब उसे इन काम में कुछ रम प्रतीत होवे तो वह करे। पहिले भोजन एक समय करते थे, जैसा भी घर ने आ गया, वैसा ही खा लेते थे। धीरे धीरे थोड़ा समाला बढ़ना शुरू हुआ और अब तो बढ़ते-बढ़ते यहाँ तक हो गया कि पानी भी घरो से आना बन्द हो गया। थानको में बड़ी बड़ी गगालें और कोठियों बरी जाने लगी और उसमें राख डाल कर उसे घोवन माने जाना लगा। अब तो इन धर्म के आठ दिनों में आरम्भ-मयारम्भ की हजारों वस्तुएँ जाने लगी हैं और दया का केवल नाम रह गया है। कुछ व्यक्ति ठीक रूप से करते हैं, परन्तु पाच-मास पहर की ही दया करते हैं। परन्तु उनके माथ भी बन्दर फीज लग जाती है तो वे भी आजाते हैं। फिर तो दया की ही दया हो

जाती है। अब यह उस पर और वह हम पर घुल उछालता है। जो यह तमाशा देखते हैं, वे दया की मजाक उड़ाते हैं। जो हमारा व्रत है, उसकी शोभा रखना और हसी-मजाक का विषय नहीं बनने देना यह बात अपने ही हाथ में है। जो लोग दया में एक साथ भोजन करते हैं, मैं उसमें अन्तराय नहीं देता हूँ। परन्तु यह तो ध्यान रखना ही चाहिए कि यह भोजन व्रत-धारियों का है, अव्रतियों का नहीं है। उसमें जो आठ पहर की दया पाले उन्हें ही भोजन करना चाहिए। उन लोगों के खाने के बाद यदि बच जावे तो आप अपने बच्चों को भी भोजन करा सकते हैं। जो लोग दयाव्रत के पालन-करने के लिए प्रवृत्ति करें उन्हें चाहिए कि वे सूर्योदय के साथ स्थान में आवें, जो भाई अकेले हैं और पूर्ण-रूप से दया-पालन करने में असमर्थ हैं उन्हें भी व्याख्यान में तो आना ही चाहिए और उस समय में दया को पचख लेना चाहिए। सभी लोगों की एक सरीखी परिस्थिति नहीं होती है। मेरा कहना यही है कि दया की पचरगी या अठरगी कुछ भी करो, इस बात को कहने की मुझे आवश्यकता नहीं है। मैं आप लोगों को क्यों कष्ट दूँ ? जो आप लोग करेंगे उसका फल आपको मिलेगा और मेरे किये हुए का फल मुझे मिलेगा। यदि मेरे आग्रह करने पर संकोच से— बिना मन के आप लोग कर भी लेंगे तो उसका क्या लाभ है ? जो भी आप लोग करे, वह मर्यादा से और भाव से करें। विधिपूर्वक ही दया करो, ताकि वह शोभायमान होवे, आप लोगों को भी लाभ मिले और हानि न होवे और लाभ कम होवे, तो उसे गोठ कह सकते हैं, दया नहीं। उसके लिए तो और भी दिन हैं। कभी भी कर सकते हैं। परन्तु ये आठ दिन तो धर्म-साधना और धर्मासाधना के ही हैं। इन दिनों तो पूरे आचार और विचार के साथ रहना चाहिए। ये तो शरीर से जूझने के दिन हैं, इसलिए हर प्रकार से शरीर के साथ जूझना ही चाहिए और खान-पान का, गमना-गमन का, दोल-चाल का और शयनासन का अधिक में अधिक नियंत्रण रखकर समय का पालन करना ही चाहिए।

आप लोग मन में सोच रहे होंगे कि महाराज हमको ही हमको कहते हैं। परन्तु इन दिनों आप तो कुछ भी नहीं करते हैं। भाई, ऐसी जिनकी भावना हो, वे पछाड़ जावे, उनसे हमें कुछ भी नहीं कहना है। अरे, आप लोगों से पीछे तो हम भी रहने वाले नहीं हैं। किन्तु इन दिनों हमें आप लोगों की मेवा भी करना है, आपकी हाजिरी बजाना है और भगवान की वाणी भी सुनाना है। फिर भी कहो कि जितना महाराज करेंगे, हम उतना

ही करेंगे। तो यह तो हम पहिले से ही सीखे हुए हैं—हम पीछे रहने वाले नहीं हैं। आप जैसा कहे, वैसा करने के लिए तैयार हैं। हम तो त्याग को ही करने वाले हैं, भोग को करने वाले नहीं हैं। हम आपके गुरु हैं, आप हमारे नहीं हैं। हमें हमारे गुरुपने का सदा ध्यान है। और हम सदा ही अपनी मर्यादा से चलते हैं और अपने व्रतों को पूरी निष्ठा से पालते हैं। भाइयो, जिन-जिन पुरुषों ने त्याग किया है उन उनको धर्म का फल मिला है और आप लोग त्याग करेंगे, तो आपको भी उसका फल अवश्य ही मिलेगा।

अन्त में मुझे इतना ही कहना है कि ये पर्युपण के पवित्र दिन धर्मध्यान ध्याने के हैं। भावना को शुद्ध रखकर, वृत्तियों को सयत्न करके आत्मा की ओर बढ़ने के दिन हैं। जब हमारा मन शुभ विचारों में लीन होगा तो धर्म ध्यान बढेगा, और तब आत्मा का दर्शन हम कर सकेंगे। जिन्हें आत्मदर्शन करना हो, वे धर्मध्यान का मार्ग अपनावे।

जीवन का लक्ष्य

माननीय सज्जनों, मानव का एक ही लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य कहते हैं निशान को, लक्ष्य कहते हैं चिह्न को और लक्ष्य कहते हैं दृष्टि बिन्दु के स्थिर करने को।

आत्मा का लक्ष्य क्या है ? आत्मा का लक्ष्य आत्म-स्वरूप की प्राप्ति करना है। जो मनुष्य अन्य वस्तुओं को अपना लक्ष्य बनाते हैं, वे सारे लक्ष्य भौतिक हैं, आध्यात्मिक नहीं हैं। युद्ध में मनुष्य अपने शत्रु पर विजय प्राप्ति का लक्ष्य रखता है, कोई प्रेमी अपने प्रेमी या प्रेमिका को पाने का लक्ष्य रखता है, कोई व्यापारी व्यापार करते समय धनोपार्जन का लक्ष्य रखता है। कोई रसायनशास्त्री नवीन रसायन के उत्पादन या अन्वेषण का लक्ष्य रखता है और कोई खगोलशास्त्री नवीन ग्रह आदि की खोज करने का लक्ष्य बनाता है। इस प्रकार भौतिक लक्ष्य एक नहीं, अपितु अनेक होते हैं। यदि ये लोग अपने-अपने लक्ष्यविन्दुओं की प्राप्ति में सफल हो जाते, तो वे भी ससार में ख्याति प्राप्त कर लेते हैं। आज सारे भारत भर में यदि निशानेबाजी में किमी का नाम प्रथम लिया जाता है, तो बीकानेर नरेश महाराज कर्णमिह जी का नाम लिया जाता है, और जिसका निशाना कभी खाली नहीं जाता, उसका ही नाम सबसे पहले लिया जाता है। परन्तु यह लक्ष्य किमका है ? इन कर्मों के बन्ध का लक्ष्य है, भौतिकता है। निशाने बाजी आदि कला अवश्य है, परन्तु उसके माथ ही वह विफला ही नहीं, अपितु दुष्फला है, सफला नहीं है। किन्तु आत्मस्वरूप की प्राप्ति का लक्ष्य सफला कला है।

आत्मा की पहचान

यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि आत्मा का लक्ष्य क्या है ? इसका उत्तर

है—आत्मा का लक्ष्य आत्मा ही है। कैसे ? जैसे कि आपके सामने कोई वस्तु है, उसको तत्सदृश अन्य वस्तु की उपमा दी जाती है। जैसे किसी के सुन्दर स्वच्छ और गौर वर्ण मुख को देखकर उसे चन्द्र-तुल्य कह दिया जाता है। कहीं पर कोई उपमेय वस्तु भी उपमान हो जाती है और कहीं पर कोई उपमा उपमा ही रहती है। कहीं छोटी वस्तु को भी बड़ी उपमा दी जाती है, जैसेकि हरिया कैसे ? पन्ना जैसे। गेहूँ कैसे ? खारक गैसे। मक्की कैसे ? मोहर जैसी और जुवार कैसे कि मोतियों जैसी। अब विचार कीजिए कि कहा तो पन्ना, मोती, मोहर और खारक ? और कहा हरिया, जुवार, मक्की और गेहूँ ? फिर भी उक्त उपमाएँ दी जाती हैं, अतः यह छोटी वस्तु को बड़ी वस्तु की उपमा देना कहलाता है। कहीं पर बड़े पदार्थ को छोटी वस्तु की उपमा दी जाती है। जैसे—यह तालाब कैसा भरा हुआ है ? कटोरे जैसा। अब आप बतलाइये कि तालाब बड़ा या कटोरा बड़ा ? परन्तु उपमा दी कटोरे की। भाई, उपमा एकदेशीय दी जाती है। हरिए को पन्ना कहने का अभिप्राय यह है कि हरिए का जो हरापन और प्रतिभा है, वह उसमें भी है और उसमें भी है। मक्की का पीलापन मोहर जैसा है, जुवार के दाने मोती के समान गोल एवं श्वेत वर्ण के होने से उसे मोती की उपमा दी जाती है। कटोरे के समान गोल और जल से भरा होने के कारण तालाब को कटोरे की उपमा दी जाती है। न्यायवान्, प्रजा-प्रतिपालक राजा को उपमा दी जाती है ईश्वर की। अर्थात् यह राजा ईश्वर का अवतार जैसा है। गुरु को भी उक्त गुणों के कारण ईश्वर की उपमा दी जाती है। परन्तु ईश्वर को उपमा किसकी दी जावे ? भाई, ईश्वर को उपमा देते हैं ईश्वर की और साधु को उपमा दी जाती है साधु की। जहाँ पर उपमेय के समान उपमान रूप भिन्न वस्तु दृष्टिगोचर नहीं होती है, वहाँ पर उसे उसी की ही उपमा दे दी जाती है। इन सब उपमाओं के देने में तद्वस्तुगत धर्म का सादृश्य अपेक्षित है। वस, यह सादृश्य ही उस उपमा का लक्ष्य बिन्दु है।

लक्ष्यहीन मूर्ख है

आप लोग भी यहाँ पर जितने आये हैं, तो किसी लक्ष्य को लेकर आये हैं। सभी लोग एक ही लक्ष्य को लेकर नहीं आये हैं, किन्तु सभी के लक्ष्य भिन्न-भिन्न हैं। यदि आप कहें तो सबके लक्ष्य प्रकट कर दूँ ? और न कहे, तो ज्यों का त्यों रहने दूँ। यहाँ पर सभी मुक्ति-प्राप्ति का लक्ष्य लेकर नहीं आये हैं, कोई किसी भावना से और कोई किसी भावना में आया है। परन्तु

सबका कुछ न कुछ लक्ष्य अवश्य है और उसे लेकर आये है। यदि कोई लक्ष्य नहीं, तो वह वस्तु ही क्या है ? जैन कवि बनारसीदास जी कहते हैं—

काज बिना न करे जिय उद्यम, साज बिना रण माहि न जूझे,
झील बिना न सधे परमारथ, शील बिना सतसो न अरुझे ।
मेम बिना न मिले निहचै पद, प्रेम बिना रस-रीति न बूझे,
ध्यान बिना न थै मन की गति, ज्ञान बिना शिष्यपथ न सूझे ॥

बनारसीदास जी कह रहे हैं कि कोई आदमी चतुर है, होशियार और विचक्षण है तो वह उद्देश्य या लक्ष्य के बिना कोई काम नहीं करता है। कोई न कोई काम तो वह पहिले सोच ही लेता है कि यह काम मुझे करना है। फिर वह उस कार्य को पूरा करने के लिए अपने दिमाग की मारी शक्ति लगा देता है और उसका कार्य भी सम्पन्न हो जाता है। यदि उसके सामने किसी कार्य को करने का कोई लक्ष्य नहीं है और दिमाग पर जोर देता है एवं नयी-नयी योजनाएँ खड़ी करता है, तो वे सबकी सब पानी के बुदबुदो के समान हैं। उन बुदबुदो की बुनियाद ही क्या है ? एक हवा का झोका लगते ही सारे के सारे बिला जाते हैं। किसी लक्ष्य को सामने रखे बिना दौड़-धूप करना बेकार है। भारवाही की कहावत है कि 'दिन भर पराल कूटिया, साझा को कुछ न मिला'। पराल कूटने में परिश्रम किया, इसलिए उसका फल कुछ भी नहीं मिला। कोई यह सोचे कि मुझे निकम्मा नहीं बैठना है, अतः वह किसी पर्वत पर चढ़े और उतरे और इस प्रकार चार दिन भी बिता दे। फिर उससे यदि कोई पूछे कि तुमने इन चार दिनों तक पर्वत पर चढ़ने और उतरने में क्या सिद्धि प्राप्त की ? उत्तर मिलेगा कि कुछ भी नहीं ? किन्तु समझदार मनुष्य ऐसा नहीं करेगा। वह तो किसी न किसी कार्य को लक्ष्य में लेकर ही कार्य करेगा। किसी कार्य का लक्ष्य रखे बिना उद्योग नहीं होता है। यदि वह उद्योग है तो ठीक उसके स्तर पर आ सकता है। कार्य प्रारम्भ करने पर मनुष्य के सामने अनेक प्रकार की परिस्थितियाँ उपस्थित होती हैं, परन्तु वह अपने अध्यवसाय से उन सब पर विजय पाकर के अभीष्ट लक्ष्य को मिट्ट कर लेता है। किन्तु जिन मनुष्यों का लक्ष्य निश्चित नहीं है, कभी कुछ लक्ष्य बनाते हैं और कभी कुछ ? कभी इस दिशा में प्रयत्न करते हैं और कभी उसमें विपरीत दिशा में प्रयत्न करते हैं, तो क्या वे मनुष्य अपने लक्ष्य को मिट्ट कर सकते हैं ? कभी नहीं।

इसी प्रकार जिन गुर-बीरो की आँखों में लाज-शर्म नहीं है, तो क्या वे युद्ध के मैदान में ठहर सकते हैं ? कभी नहीं। चलते हुए किसी दीवाल आदि

की ठोकर लगते ही जिनके सामने अघेरा छा जाता है, वे लोग क्या बड़ा क्षण भर भी ठहर सकते हैं—जहाँ पर कि युद्ध हो रहा है और एक के ऊपर एक घातक शस्त्रों का प्रहार हो रहा है। परन्तु जिनकी आँखों में लाज-धर्म है और देश-धर्म की आन-वान है, वे एक से एक बढ़कर शस्त्रों के प्रहारों से शरीर के जर्जरित हो जाने पर भी युद्ध क्षेत्र में डटे रहते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य है जल्दी से जल्दी दुश्मन को पराजित करने का। जब तक वे अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक भले ही उनके हाथ-पैर कट जायें, या सिर ही छिन्न-भिन्न हो जाय, परन्तु वे रण-क्षेत्र से वापिस लौटने का विचार भी मन में नहीं लाते हैं। यदि आप में से किसी को चलते समय ठोकर लग जाय, तो आपके आँखों के सामने अघेरा छा जायगा और आप वहीं पर बैठ जावेंगे। पर जहाँ पर गोलियों की बौछार हो रही है, और वे शरीर के आर-पार होकर निकल रही हैं, उस दृश्य को देखकर तो आपकी आँखें ही बन्द नहीं हो जायेंगी, किन्तु होश भी गायब हो जावेंगे। परन्तु वैसे रण के मैदान में वही सीना तानकर खड़ा रह सकता है, जिसकी आँखों में लाज है। वह सोचता है कि मुझे मर पिटना है, परन्तु मैदान नहीं छोड़ना है।

एक व्यक्ति व्यापार करता है। व्यापार करते हुए उसके सामने अनेक प्रकार के उतार-चढ़ाव आते हैं। यदि उस समय वह लड़खड़ा जाय, तो क्या वह व्यापारी कहा जायगा ? नहीं। परन्तु ऐसी विकट परिस्थिति के आने पर लज्जाशील व्यापारी सोचता है कि मर मिटूँगा, घर फूट दूँगा, किन्तु हटूँगा नहीं, वह व्यापारी है। यदि कमाई नहीं हुई और गाल फुला लिये और हाथ ऊँचे कर दिये, तो उसे व्यापारी नहीं कह सकते हैं। इसी प्रकार किसी ने साधुपना लिया, तो उतार-चढ़ाव तो आते ही रहते हैं परन्तु जो लज्जाशील है, तो वह धर्म पर मर मिटेगा, पर इधर से उधर नहीं होगा। मनुष्य का तो सारा जीवन ही सघर्षमय है। आप कहते हैं कि हमको आराम नहीं मिला। अरे भाई, सुख और आराम तो मूर्खों के लिए हैं। विद्वान् और समझदारों के लिए आराम और सुख कहा। उनका तो सारा जीवन ही सघर्षमय रहता है। एक सघर्ष को पार करते ही दूसरा सघर्ष सामने आ जाता है और उसको पार करते ही तीसरा सामने आ खड़ा होता है। ज्ञानी पुरुष को कहा चैन मिल सकती है ? यदि आराम करना है तो मूर्ख बन जाओ। कहा भी है —

मूर्खत्वं सुलभं भजस्व कुमते, मूर्खस्य चाष्टो गुणा,
निश्चिन्तो बहु भोजनोऽतिमुसरो रात्रिदिवा स्वप्नमाह् ।

कार्याकार्यविचारणान्ध - बधिरौ मानापमाने समः,
प्रायेणामयवर्जितो दृढबहुमूर्खः सुखं जीवति ॥

मनुष्य सुख से, आराम तलबी से—मूर्ख बनता रहता है। हे सखे, तू मूर्ख है और तेरा मूर्खपना मुझको अच्छा लगता है, क्योंकि मूर्ख बनने में आठ गुण हैं। वे गुण क्या, अवगुण ही हैं, परन्तु नीतिकार ने उन्हें व्यर्थ रूप से गुण कहा है। उनमें पहिला गुण है—निश्चिन्तता अर्थात् किसी प्रकार की चिन्ता का नहीं होना। मूर्ख मनुष्य को किसी प्रकार की चिन्ता का काम ही नहीं है। चिन्ता तो समझदार को होती है। कहा भी है—

चक्रवो चातुर चातुर नर, निशि दिन रहत उदास ।

खर धू - धू मूरख पशु, सदा सुखी पृथीराज ॥

भाई, चिन्ता समझदार को होती है, मूर्ख को नहीं। कोई कार्य यदि उसके सामने हो, तो उसे उसकी चिन्ता हो। जब उसके सामने कोई कार्य है ही नहीं, तो उसे चिन्ता किस बात की होगी? निकम्मे पुरुष को कार्य की क्या चिन्ता?

दूसरा गुण मूर्ख में बहु भोजन करने का है। जिसके आगे काम होता है, उसे भोजन कम आता है। परन्तु मूर्ख के सामने जब काम नहीं, किसी प्रकार की कोई चिन्ता ही नहीं है, तब वह भरपेट भोजन क्यों नहीं करेगा? करेगा ही। मूर्ख प्रायः भोजन-भट्ट ही होते हैं, उन्हें भोजन से कभी तृप्ति नहीं होती, वे सदा भोजन में ही मस्त रहेंगे। भरपेट खा लेने के बाद भी यदि कोई परोमने वाला पूछे कि एक कचौड़ी और चाहिए, तो वह कहेगा कि यदि गर्म हो, तो ले आओ। मूर्ख में तीसरा गुण रात-दिन सोते रहने का है। जब भरपेट खायगा, तो रात-दिन सोवेगा ही। चौथा गुण है मूर्ख में अतिमुखरता का, अर्थात् व्यर्थ बकवाद करने का। बिना प्रयोजन भी वह हर एक व्यक्ति से बकवाद करता रहेगा। पाचवा गुण है भले-बुरे कार्य-अकार्य में अन्धे और बहिरे होने का। मेरे लिए क्या अच्छा कार्य है और कौनसा बुरा कार्य है, इसका मूर्ख को विचार ही उत्पन्न नहीं होता। अतः वह स्वयं तो भले-बुरे की पहिचान करने में अन्धा है और यदि कोई उसे भले-बुरे का ज्ञान कराना चाहे, तो दूसरे की हितकारी बात को सुनने में वह वहिग है, अर्थात् हमारे की बात न सुनता और न मानता ही है। यदि कोई उसे किसी अच्छे काम को करने के लिए कहे, तो वह कहेगा कि यदि काम खराब हो गया तो, क्या होगा? कोई दुकानदागी करने के लिए कहे तो उत्तर देगा कि यदि दिवाना निकल गया तो क्या होगा? यदि पढ़ने के लिए कोई कहे, तो वह कहेगा कि

यदि पढ़ने में झूल हो गई तो क्या होगा। यदि किसी से सड़ने को कहा जाय, तो उत्तर मिलेगा कि यदि कहीं मुझे चोट आ गई तो क्या करूंगा ? वह सदा इसी प्रकार की निरर्थक शकाओं में पड़ा रहता है, परन्तु किसी भी काम को करने का साहस या उद्यम नहीं करता।

मूर्ख में छठा गुण है मान और अपमान में समान रहना। उसको चार धक्के लगा दो, तब भी राजी और यदि फूलों की माला पहिना दो, तब भी राजी। उसे अपने मान-अपमान का कुछ भी भान नहीं होता है। फिर ऐसे मूर्ख मनुष्य प्रायः रोगादि से रहित होते हैं, यह उनका सातवा गुण है। और जब वे स्वस्थ खायेगे-पीयेगे तथा निरोग रहेंगे—तो उनका शरीर दृढ़ बलिष्ठ होगा ही। यह मूर्खों का आठवा गुण है। इस प्रकार मूर्ख मनुष्य तो सदा आनन्द, आराम या सुख में ही रहता है। पर ज्ञानी जन तो आराम को हराम मानते हैं। प० जवाहरलाल नेहरू अपने जीवन के अन्तिम दिन तक २०-२१ घण्टे प्रतिदिन देश की सेवा में लगाते रहे और उन्होंने आरतवासियों को एक महान् नारा दिया था कि 'आराम हराम है।' ऐसे आ-पीकर मस्त पड़े रहने वाले और रात-दिन सोने वाले पुरुष तो पशुओं से भी गये बीते हैं। क्या उनके ऐसे अकर्मण्यमय जीवन को अच्छा माना जा सकता है ? कभी नहीं। परन्तु जो चतुर विद्वान् पुरुष हैं और अपने लक्ष्य पर निरन्तर दृष्टि रखते हैं, वे तो सदा कार्य करने में ही सलग्न रहते हैं। यदि उनमें लग्न नहीं है, तो काम भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए प० बनारसीदासजी ने कहा कि 'डील बिना न सघे परमारथ' यदि हमको परमार्थ करना है, सेवा करनी है, और आगे बढ़ना है, तो शरीर की स्थिति पर ध्यान देना होगा। यदि किसी से उठना-बैठना भी नहीं बनता है, तो वह क्या परमार्थ का कार्य कर सकता है ? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की साधना तो निरोगी व्यक्ति ही कर सकता है—'शरीरमास्त्रं क्लृप्तं धर्मसाधनम्'। अर्थात् शरीर ही धर्म का आदि साधन है। यदि शरीर स्वस्थ, निरोग एवं बलिष्ठ नहीं है, तो धर्म-साधन करना भव्य नहीं है। एक और भी कहावत है कि 'एक तन्दुरुस्ती हजार न्यामत' जिसका शरीर तन्दुरुस्त नहीं है, तो वह क्या परमार्थ कर सकता है ? अच्छे स्वास्थ्य वाला और निरोग शरीर वाला मनुष्य ही परमार्थ का साधन कर सकता है।

सच्चा स्वार्थ

लोग कहते हैं कि 'सच बोलो, सच बोलो'। मगर जब मनुष्य में शील नहीं, आचार ही ठीक नहीं, तो वह क्या सच बोलेगा ? जिनके आचार-विचार ठीक हैं, वे ही सच बोल सकते हैं। जो अप्रत्याचारी हैं, और दुनिया

की नजरों में खराब हो गये हैं, अब उनसे कहो कि 'सच बोसो', तो वे पग-पग पर पकड़े जावेंगे। उन लोगों ने अपने को झूठ के आधारित बना लिया है, काम निकाल लो, जिस प्रकार भी बने, यही जिनके मन में भावना भर रही है, इसलिए लोग अपना स्वार्थ साधन करने के लिए झूठ बोलते हैं। पर वे यह नहीं जानते कि उनका यह आचरण वास्तविक स्वार्थ के ऊपर ही कुठाराघात का काम करता है। लोग धन कमाने और दुनियावादी के प्रयोजनों को ही स्वार्थ समझते हैं, पर यह उनको बड़ी भारी भूल है, क्योंकि स्वार्थ शब्द का अर्थ है—'स्व' अर्थात् अपने आत्मा का 'अर्थ' यानी प्रयोजन जिससे सिद्ध हो, उसे स्वार्थ कहते हैं। आत्मा का प्रयोजन सुख पाने का है और सुख सासारिक वस्तुओं की प्राप्ति में नहीं है, क्योंकि सासारिक वस्तुओं की ज्यों-ज्यों प्राप्ति होती जाती है, त्यों-त्यों ही मनुष्य की तृष्णा रूपी अग्नि प्रज्वलित होती जाती है। जिस प्रकार ई धन के मिलते रहने से अग्नि उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, उसी प्रकार मनुष्य को ज्यों-ज्यों धन की प्राप्ति होती जाती है, त्यों-त्यों उसकी इच्छाएं भी उत्तरोत्तर बढ़ती जाती हैं। कहा भी है—

‘लामं लाममभीच्छा स्थान्निहि तृप्तिः कदाचन ।’

लाम के ऊपर भी लाम होने पर इच्छाएं और बढ़ती हैं, मनुष्य की तृप्ति और उसकी इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं होती है। इसीलिए हमारे महर्षियों ने कहा कि ये सासारिक भोग, जिनकी प्राप्ति को ही यह मनुष्य अपना लक्ष्य मानता है वह मच्चा स्वार्थ नहीं है, क्योंकि वह तो क्षणिक है, उसका अन्त निश्चित है और कर्म के अधीन उसकी प्राप्ति होती है। किन्तु सच्चा स्वार्थ तो वह है, जो कि अपने अधीन हो और स्थायी हो। कहा भी है।

स्वास्थ्य यदात्यन्तिकमेव पुसां स्वार्थो न भोगः परिभगुरात्मा ।

तृषोऽभ्युपगच्छेत् तापशान्तिरिति दमाख्यद् भगवान् सुपाश्वः ॥

भगवान् सुपाश्वनाथ की स्तुति करते हुए समस्त भद्राचार्य कहते हैं कि मनुष्य का सच्चा स्वार्थ तो अपनी आत्मा में आत्यन्तिक चरम सीमा को प्राप्त अवस्थिति है, जिसके प्राप्त होने पर मनुष्य सर्व प्रकार की आकुल-व्याकुलताओं से सदा के लिए निवृत्त हो जाता है। ससार के ये क्षण-भंगुर भोगों की प्राप्ति मनुष्य का सच्चा स्वार्थ नहीं है, क्योंकि इनकी प्राप्ति उत्तरोत्तर तृष्णा को, आकुलता और व्याकुलता को बढ़ाती है उससे सन्ताप की शान्ति नहीं होती। स्तुतिकार कहते हैं कि हे सुपाश्व भगवन्, आपने इस प्रकार मनुष्यों को मच्चा स्वार्थ बतलाया।

त्याग : सत्य का या झूठ का ?

यदि आज आपको मैं कहूँ कि आप लोग झूठ का त्याग कर दो, तो आप कहेंगे कि यह तो हमसे नहीं हो सकता है। महाराज, हमारे सारे काम झूठ से ही चलते हैं। अच्छा, आपसे झूठ का त्याग नहीं हो सकता, तो सच का त्याग कर दो। तब आप कहेंगे कि हाँ साहब, यह तो बन जायगा। परन्तु अरे पागल हो गए हो ! यदि झूठ का त्याग करोगे, तो जीवन भर निभाने में दिक्कत खड़ी नहीं होगी, परन्तु यदि सच का त्याग कर दिया, तो उससे एक मिनट भी नहीं निभा सकोगे। इसलिए सच में जीवन है, झूठ में नहीं है। देखो—यदि आपने सच का त्याग कर दिया और कोई आकर पूछे कि आप को झूठ लगी ? आप कहेंगे—नहीं लगी। प्यास लगी ? नहीं लगी। दुकान में माल है ? नहीं है। इस प्रकार तो सच के बिना आप एक मिनट भी नहीं गुजार सकते। आश्चर्य की बात है कि जिसके बिना काम चल सकता है, उसका तो त्याग करने को आप तैयार नहीं और जिसके बिना एक क्षण भी काम नहीं चल सकता, उसके त्यागने के लिए आप तैयार होते हैं। भाई, सच को त्याग करने से न आपके खान-पान, रहन-सहन का काम चल सकता है और न व्यापार के लेन-देन का ही। इसलिए पहिले आप अपने आचार-विचार की शुद्धि करो।

पूर्व काल में हमारे देश में आचार था, धर्म में प्रवृत्ति थी, उस समय झूठ बोलने का नाम भी नहीं था। परन्तु ज्यो-ज्यो पाश्चात्य देशों के देखा-देखी हम उनके साचे में ढलने लगे, त्यो-त्यो हमारा सारी शक्ति या सम्पत्ति होने लगी और झूठ का सहारा लेना सीख गये। भाई जिन लोगों ने अपने कुल धर्म की भयावहा भगकर दी है, वे क्या सच बोलेंगे ? कोई कहे कि हम तो पहिले उनको गुरु मानते थे और अब इनको मानते हैं। परन्तु तुम अपनी आत्मा से तो पूछो कि तुम्हारे लवखन भी सुधरे या नहीं ? यदि मैं पूछूँ कि बहिये दो रखी या एक ? यदि दो रखी हैं, तो गुरुजी के पास जाकर के क्या किया ? अरे कुछ आगे बढ हो ? नहीं महाराज। जब आगे बढने का काम नहीं है, तो गुरु के पास आने से क्या लाभ ? अरे, गुरु तो पहिले अपने दिल को धनाओ कि मुझे सुधारना है ? फिर गुरु कोई भी हो, उनसे क्या लेना है ? क्या उनसे मुक्ति मिलेगी ? भाई, मुक्ति तो अपने आपको सुधारने से मिलेगी।

आप जानते हैं, करकण्ठू ने क्या देखा ! एक साह को देखा और देखकर विचार किया कि यह पहिले कैसा दृष्ट-पुष्ट और नोजवान था, खाने-पीने को अच्छा मिलता था। परन्तु आज दुद्धा हो गया है, तो इसकी कैसी

हालत बिगड़ रही है ? एक दिन मेरी भी ऐसी ही हासत होगी ? वस, उस घूटे बेल को देखकर ही वैराग्य आ गया। नग्न को आम देखकर ही वैराग्य आ गया और नमीरायऋषि को चूड़ी देखकर के वैराग्य आ गया। क्या ये लोग वैराग्य पाने के लिए किसी गुरु के पास गये ? क्या किसी का उपदेश सुना ? नहीं महाराज। तो बताओ— फिर वैराग्य कैसे आगया ? भाई, वैराग्य तो अन्दर की लगन से ही आता है। परन्तु आप तो नित्य गये गुरु बनाते हैं और सोचते हैं कि ये महाराज अच्छे हैं, वे महाराज अच्छे हैं आदि। अरे, वैश्या के साथी बनते हों, जो नित्य नए-नए पुरुष को ठूठा करती हैं। वे करकण्डू आदि महापुरुष तो एक के ही साथी बने, फिर दूसरे से क्या प्रयोजन ? स्त्री को जो पनि मिल गया, उसके लिए तो वही इन्द्र के समान है। और पुरुष को जो स्त्री मिल गई, वही उसके लिए इन्द्राणी के समान है। कहा है—

एके देवे सदा भक्तिर्यदि कल्याणमिच्छसि ।

मातुलं सप्तभिर्पुंक्तं क्षुधास्तं भगिनी सुत ॥

एक ही देव में भक्ति हो, तो उसके मसार का किनारा आ सकता है। यदि अनेको देवों को भक्ति के चक्कर में पड़ जाय, तो क्या कभी किनारा आ सकता है अरे, सात मामा का भाण्ड सदा भूखा ही भरता है।

आपके भाई-बन्धु पहिले के हैं, परन्तु उनके पास पूजा पत्ते नहीं रही, तो उनको छोड़ दिया। और यदि आया कोई पाच हजार का आसामी, तो उसके पीछे फिरने लगे, उसकी हाजिरी बजाने लगे। परन्तु वे क्या देंगे ? ठेला ही देंगे। परन्तु आत तो जो अपने है, उनकी ही दुखेगी।

आज तो दुनिया में डब्ले का सोना है। पहिले पाच-मन्चीस तोला सोना घेटी-अमाई आदि को देते थे तो वह खरा होना था। परन्तु आज पचास सौ तोला भी सोना दिया जाता है, मगर उसको पीछे देखो तो क्या कितना निकलता है। एक गाँव का आदमी मद्रास से सीखा आया, तो ग्यारह तोले के गोखरू और तेरह तोले का कन्दोरा लेकर आया और दोनों सीधे मायरे में रख दिये। लडकी के बापने सोचा कि अपने को क्या करना है, मायरे में दिया है, तो मैं क्यों लू ? अतः उसने कहा कि आप इन्हे अपनी दोहिती को पहिना दो। वे देकर वापिस मद्रास भी नहीं पहुँच पाये कि इधर उनके अन्दर ताँवा निकल गया। अरे, सोने की शील भी नहीं, केवल ऊपर धुआ था। तो ऐसा पचास तोला भी दे दो, तो क्या है ? कुछ भी नहीं।

इस प्रकार आचरण की श्रद्धा के बिना सत्यता कभी आ नहीं सकती। और सत्य के आये बिना चाहे जैन हो, वैष्णव हो, ईसाई हो, या मुसलमान हो, परन्तु सारा मामला खराब हो जाता है। वस, 'राम-नाम जपना और पराया माल अपना', तो इससे क्या होगा ?

एक सोनोजी की लड़की ससुराल से आई, उसके पास छिपा हुआ सोना था। अतः उसने अपने भाई से कहा कि भाई, इसके गहने बना दे। उसने कहा—हा भाई, जैसा कहेगी, वैसा बना दूँगा। गहना बनाते समय बाई पास में बैठ गई। वह बहिन उसके भाई की है और बेटी उसके बाप की है। अब वह गहना बनने लगा तब उसकी बहिन पास में बैठकर देखने लगी। जब बूढ़े आदमी से कुछ काम नहीं होता है, तब वह राम-राम करने लगता है। यहाँ भी उस सोनी का बाप जोर-जोर से राम-राम बोलने लगा। लड़के ने कहा—भाई जी, जोर से क्यों बोलते हो ? अरे, रामजी ने तो लका छूट ली। इसमें आप सब समझते हैं, क्योंकि आप लोग पक्के होशियार हैं। ऐसी बातों को तो इशारा आते ही समझ जाते हैं। और यदि हम भगवती सूत्र बाँचे, तो उलझ जाओगे। ऐसे आदमी माला फेर ले, तिलक लगा ले, मुह पत्ती लगा ले और धर्म के घोरी वनकर बैठ जाये परन्तु उनके कारनामे तो देखो—

एँडा मारे नै धडिया उड़ावे, सुब री बढ करने दिखलावे।

त्याग नहीं ज्यारे परनारो, ते श्रावक किम उत्तरे पारो ॥

भाई, आठे मारना, धडिए उठाना, बंदी की सुदी और सुदी की बंदी करके और इसी प्रकार के अन्य और भी काम करके पैसा कमा लो औरभले ही राजी हो जाओ कि मैंने पैसा कमा लिया। परन्तु नीति कहती है कि—

रहे न कोड़ी पाप की, ज्यो आवे त्यो जाय।

साखीं का धन पाय के, मरे न खापण पाय ॥

इसी भाव को एक संस्कृत श्लोक में यों व्यक्त किया गया है—

अन्यायोपार्जितं वित्तं दश वर्षाणि तिष्ठति।

प्राप्ते त्वेकादशे वर्षे समूलं च विनश्यति ॥

यदि आगे भवकी अन्तराय टूटी हुई हो, तो अन्याय से कमाया हुआ धन भी दश वर्ष तक अन्धाधुन्ध बढता रहता है। किन्तु ग्यारहवां वर्ष लगते ही वह सब अन्यायोपार्जन धन मूल पूँजी के साथ भी नष्ट हो जाता है। किसी की पूर्वकी पुण्यवानी यदि और अधिक जोर मारे, तो दश-पाच वर्ष तक और ठहरेगा, परन्तु जायया वह अवश्य और मूल धन को भी साथ ले जायगा।

पाप की कमाई

आप लोगों को शान्तिपूर्वक विचारना चाहिए कि आपके बालपने में और मध्य अवस्था में लोगों की कितनी पीढ़ियाँ चलती थी ? पाँच-सात पीढ़ियाँ तक चलती ही थी और कहीं भाग्यवान की दश-ग्यारह पीढ़ियाँ तक भी चलती थी। परन्तु आज तो लोगों की एक-दो पीढ़ियाँ भी नहीं चलती हैं। किसी विरले धर्मार्थी का ही तीन-चार पीढ़ी तक एक सा कारोबार और धन-वैभव का ठाठ-बाट चलता दिखेगा। धन-सम्पत्ति तो वही की वही है, जो पाप की कमाई होती है, उसका घपलका एकदम होता है पर वह चिर-स्थायी नहीं होता है और न कमाने वाला उससे कोई आराम भोग पाता है। कई पूजितियों को देखते हैं कि पूजी बड़ी, तो वे शरीर से लाचार या बेकार हो गये, बेटी ठीक, तो जमाई काल कर जाता है, बेटा उडाऊँ-खाऊँ और कुमार्गगामी हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि अन्याय से धन कमाने वाले व्यक्ति के कोई न कोई दुःख पीछे से लग ही जाता है। जब सकटों से घिर जाता है, तब चाहता है कि मर जाऊँ, तो अच्छा है। इन सबका मूल कारण यही है कि अन्याय का धन सदा ही दुःख देता है। आपको अभी ऊपर से देखने पर ज्ञात नहीं होता है, किन्तु यदि छान-बीन कर देखेंगे तो मालूम हो जायगा। आप किसी स्थान पर न्याय से कमाने वाले पुरुष के घर के अन्न के दाने डालो तो डालते ही कबूतर आदि पक्षी चुग जावेंगे और अन्यायी का दाना पक्षी नहीं चुगेंगे। कितने ही कुत्ते रोटी सूँघकर अलग हो जाते हैं, उसे उठाते या खाते नहीं हैं। इन पशु-पक्षियों में भी इतना विवेक है कि यह वस्तु हमारे खाने के योग्य है और हमारे खाने को योग्य नहीं है।

आज के मानव का हृदय बहुत अधिक गड़बड़ा गया है और दिन पर दिन लड़खड़ाता जा रहा है। यदि अभी हम कहे कि आप लोग सच बोलो, तो आप कहाँ तक सच बोलेंगे ? सच बोलने की जगह हो तो बोले ? जगह ही नहीं, तो सच ठहरेगा कहा ? जो निश्चय पद लेना है और परम धाम पहचाना है, तो नियम धारण करो। उसके बिना निश्चय पर नहीं पहुँच सकते।

जिसके हृदय में आपके प्रति प्रेम नहीं है, वह क्या आपके सुख-दुःख की बात पूछेगा ? जिसके हृदय में प्रेम होगा, वही पूछेगा। आज आप उदास क्यों हैं, पीले क्यों पड़ गये हैं, सूखते क्यों जा रहे हैं, आदि। माई, ये बातें तो कोई अपना स्नेही-प्रेमी व्यक्ति ही पूछेगा।

लोग कहते हैं कि यह मन तो ब्रह्मा चंचल है। मैं पूछता हूँ कि मन की चंचलता मिटाने के लिए ध्यान ही कब किया है। जब मनुष्य एकान्त,

शान्त स्थान पर बैठकर मन को एकाग्र करने का प्रयत्न करता है, तब वह ठिकाने रहता है और उसकी चंचलता दूर होती है। इसी प्रकार ज्ञान को प्राप्त किये बिना मोक्ष कैसा ? वह भी प्राप्त नहीं हो सकता ।

लक्ष्य क्या हो ?

आज विषय है लक्ष्य का । हमारा लक्ष्य होना चाहिए परम धामका । यदि यह लक्ष्य स्थिर हो जाये, तो फिर ये भौतिकता की बातें हमारी दृष्टि में आयेगी ही नहीं, वे सब दृष्टि से ओझस हो जायेगी ।

एक समय की बात है कि प्रथम तीर्थंकर भगवान् आदिनाथ अयोध्या पधारे । समवसरण की रचना हुई । देव, मनुष्य और पशु-पक्षी सभी प्रकार के भव्य जीव एकत्रित हुए और अपनी अपनी परिपद् में आकर बैठे । अब भगवान् उपदेश दे रहे हैं, उनकी उस दिव्य अलौकिक, सर्वजीवहितकारिणी वाणी का क्या कहना ? और उसे सुनने वाले जीवों के आनन्द का क्या कहना । वे तो उस परम वचनमृत का पान कर हर्ष से गद्गद हो रहे थे । उस समय परिपद् के बीच भरत महाराज ने खड़े होकर प्रश्न किया कि भगवन् ! मैं भव्य हूँ, या अभव्य हूँ । भरत का प्रश्न सुनकर भगवान् बोले— हे भरत, भव्य ही क्या, तू तो चरमशरीरी है, इसी भव में मोक्ष जायगा । यह बात सुन कर सभी श्रोता आनन्दित हुए और अपने-अपने मन में विचारने लगे—अहो, पिता तीर्थंकर और स्वयं भरतराज चक्रवर्ती, ये तो कर्म काटकर मोक्ष में जावेंगे । भगवान् ने इनकी तो डूबी सिकार दी । हमारी भी सिकार जावे, तो अच्छा है । भाई, सभा में सभी प्रकार के जीव होते हैं, गेहूँ में ककुर भी निकलते हैं । सो उसी सभा में बैठा हुए एक मनुष्य विचारता है कि अरे, यह कैसा अमाना आया है कि भगवान् हो, या तीर्थंकर हो, अथवा केवली हो, परन्तु यह क्षामद तो सब में घुसी हुई है । देखो न, बेटा तो पूछने वाला और पिता है उत्तर देने वाला । बेटे ने पूछा कि मैं भव्य हूँ, या अभव्य ? पिता ने कह दिया कि तू तो इसी भव में मोक्ष जायगा । पर चिन्तार ने की बात यह है कि जिनके रसोइघर में चार करोड़ मन अनाज एक समय में लगता है, इसकीस लाख कोश में जिनकी आज्ञा चलती है, एक करोड़ हथों से जो खेती-बाड़ी कराते हैं, जिनकी गजशाला में चौरासी लाख हाथी हैं, जिनकी अश्वशाला में अठारह करोड़ घोड़े और लाखों रथ और करोड़ों सैनिक हैं और जिन्होंने युद्ध करके सारे भारत को जीता है ऐसे महापापी और महा धारम्भी हैं । अब ये भी इसी भव में मोक्ष को जा

सकते हैं, तब अपने को मोक्ष जाने में धाटा ही क्या है ? हमें मोक्ष जाने से कौन रोक सकता है ? क्योंकि न हमारे पास ऐसा भारी परिग्रह ही है, और न हम महा आरम्भी ही हैं। इस प्रकार वह मन ही मन में विचार कर रहा था, पर होठों से बाहर एक भी शब्द निकालने से डर रहा था। किसमें शक्ति है, जो सम्राट् के सामने बोल सके।

भरत महाराज भगवान की भविष्यवाणी सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। और उन्होंने एक दिन अपनी राज सभा में सिंहासन पर बैठे हुये सभासदों से पूछा कि क्या भगवान ऋषभदेव के द्वारा की गई मेरे विषय की भविष्यवाणी आप लोगों के गले उतरी या नहीं। यह कह कर उन्होंने सभा में बैठे सभी लोगों के ऊपर अपनी दृष्टि डाली, तो जहा सभी लोग भविष्यवाणी की सत्यता के प्रति आत्म-सन्तोष और प्रशंसा व्यक्त कर रहे थे, वहाँ पर एक मनुष्य को विषण्णमुख देखा और अनुभव किया कि इस व्यक्ति के हृदय में भविष्यवाणी के विषय में सन्देह है। आप लोग पूछें। कि इतनी बड़ी सभा में भरत राज को कैसे पता चल गया कि इस व्यक्ति के मन में भविष्यवाणी के प्रतिकूल विचार उत्पन्न हो रहे हैं ? भाई, आज भी मनोवैज्ञानिक लोग दूसरे के मन की बात को मुख की आकृति देखकर जान लेते हैं। कि किसके मन में क्या है क्योंकि कहा है कि—

‘वचनं वक्ति हि मनसम्’ अर्थात् मुख मन के अभिप्राय को प्रकट कर देता है। फिर भरत चक्रवर्ती जिनको कि इसकीस हजार कोश की सब बातों का ज्ञान है और जो वत्तीस हजार राजाओं पर शासन करते हैं, उन्हें इस बात के जानने में क्या बड़ी बात है। आज भी अच्छा जज या पुलिस के अधिकारी अपराधी के चेहरे को देखते ही उसके अपराध करने की बात ‘को असन्दिग्ध रूप से जान लेते हैं। तो भरत महाराज ने श्रुत पहिचान लिया कि इसके मन में भविष्यवाणी के प्रति सन्देह है। उन्होंने सोचा कि अरे इसको अपने आपका कोई विचार नहीं है और सर्वज्ञ के वचनों पर भी विश्वास नहीं, तो यह बेचारा डूब जायगा। अतः इसकी शका का निवारण कर देना चाहिए। राजसभा विसर्जित होने के पश्चात् भरत महाराज अपने महलों में चले आये और उन्होंने सन्तरी से कहा कि अमुक मोहल्ले के अमुक व्यक्ति को लेकर मेरे पास लाओ। उसने जाकर उस व्यक्ति से कहा — सेठ माहव, आपको चक्रवर्ती महाराज याद फरमाते हैं। पहले के तो यदि एक गाव के ठाकुर का बुलावा आ जाता है, तो कहता है कि राम के घर क

पुकार आजावे, (यमराज का बुलावा आजावे,) तो कोई बात नहीं, परन्तु ठाकुर का बुलावा नहीं आना चाहिए। आजकल तो आप सब लोग राजा ही बन गये हैं, क्योंकि भारत सरकार ने सब रजवाडों को समाप्त कर दिया है। पर राजा बनने का जो उत्तरदायित्व है, उसे भी कभी सभाला है, या नहीं? आज कहने को तो सब कह देते हैं कि हमारी सरकार यह नहीं करती, वह नहीं करती। अब सरकार तो नहीं करती है, परन्तु आप लोग तो करो। आप तो स्वयं राजा बने हुए हैं। अपने घर की शुद्धि करने का काम तो आपका ही है। अब दूसरों पर अवलम्बित रहने की आवश्यकता ही क्या है? स्वतन्त्रता और स्वराज्य प्राप्ति तभी सार्थक और फलदायी होगी, जब आप लोग दूसरों पर अवलम्बित न रह कर अपने पैरों पर खड़े होंगे और हठतापूर्वक अपना कर्तव्य पालन करेंगे, तभी इस स्वतन्त्रता और स्वराज्य-प्राप्ति का आनन्द उठा सकेंगे।

अरे, दूसरों का माल बटोर कर स्वयं तो मालामाल होना चाहो और दूसरों को कगाल बनाना चाहो तो भला बताओ बेचारी स्वतन्त्रता क्या करेगी? आज लोग टीका-टिप्पणी करते हैं कि सरकार ऐसी है, वैसी है, आदि। परन्तु अपने मन से तो पूछो कि वह भ्रष्टाचारी है, या न्यायी है? तुम धर्म में हठ हो या अधर्म के सेवक हो, देश के बफादार हो, या देश के गद्दार हो। पहिले अपने दिल से पूछो। आज पाकिस्तान के कई जासूस, गुर्गे और एजेंट आते हैं और आप लोगों को सोना देते हैं। बोलो—आप लोग लेते हैं, या नहीं? यदि लेते हो, तो बताओ—आप लोग देश के बफादार साहूकार हैं, या गद्दार चोर। चोरिया तो करो आप लोग और बुरा कहो सरकार को। आज लगभग ५० करोड़ भारत की आबादी है। इसमें अधिकारी कितने हैं। यदि एक-एक व्यक्ति के पास एक एक अधिकारी को खड़ा कर दिया जावे, तब हो सकता है कि चोर बाजारी बाढ़ हो जावे। पर इतने अधिकारियों को लावेगे कहा से। जिनको भी अधिकारी बनावेंगे, वे भी तो आप लोगों में से ही आवेंगे। वे भी आपके समान ही भ्रष्टाचारी और चोर बाजारी जारी रखने वाले ही निकलेंगे। इसलिए यह सभव नहीं है कि एक एक व्यक्ति के पीछे एक एक अधिकारी खड़ा किया जा सके। आप लोग स्वयं तो ऐसे कबाड़ करते हो और दूसरों की पचायते करते हो कि वह ऐसा करता है, अमुक ऐसा करता है। भाई, पहिले तुम्हें सुधरना होगा और यदि तुम सुधर गये, तो तुम्हारे लिए तो स्वराज्य हो गया। तुम्हारे सुधरने के लिए कौन रोकता है?

हा, तो भरत महाराज का बुलावा जाने से वह सेठ घबरा गया और रोने लगा। तब सन्तरी ने कहा—भाई, चाहे रोओ या कुछ करो, पर तुम्हें तो मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। आखिर वह सन्तरी के साथ आया। इधर भरत महाराज की सभा जुड़ी हुई थी। भरत महाराज ने उसे देखते ही कहा—इसे मेरे पास लाओ। परन्तु घबराहट के मारे उसके पैर ही जमीन पर पूरे नहीं जम रहे थे। तब चक्रवर्ती ने कहा भाई, घबराओ मत। एक काम के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। वह कहने लगा—महाराज, मुझसे यह आपका सपस्तेज नहीं देखा जाता है। महाराज भरत ने सन्तरी को आज्ञा दी, कि कटोरा तेल का भरा हुआ लेकर आओ और इसके हाथ में दो। कहने की देर थी कि सन्तरी तेल से लवालव भरा हुआ कटोरा लेकर उपस्थित हुआ। अब उस सेठ के हाथ पर वह कटोरा रख दिया गया और कहा कि सेठजी, आप शहर की सैर कर आइये। यह अयोध्या नगरी बड़ी विस्तृत है, इसके सोने के कोट और रत्नों के कगूरे हैं, साबे सात हज्जार मेले नित्य नये लगते हैं। जाकर देखो कि कौन सा मेला अच्छा लगा है, किसकी सजावट अच्छी है और किस वस्तु का क्या मोल-बाज चल रहा है? सबकी खरीद-बेच की रिपोर्ट लाकर मुझे दो। और हा, देखो सन्तरी, मेरे रणवास की सैर भी इसे कराना और प्रत्येक रानी के कमरे में से जाकर उनके रूप-सौंदर्य का पान भी इसे कराना, तथा मेरे रसोईघर में से जाकर छप्पन भोग का आहार करा करके मेरे पास वापिस लाना। इस प्रकार सेठ से कहकर भरत महाराज ने चार सन्तरी उसके चारो ओर लगाकर उन्हें आदेश दिया कि देखो, यदि इसके कटोरे से जहाँ पर तेल की एक बूँद भी बाहिर गिरे तो वही पर तुरन्त इसका शिर तलवार से उड़ा देना। पीछे इशारे से कह दिया कि यदि वह सारा तेल भी गिरा दे, तो भी इसका शिर मत काटना यह तो आज की पुतली है। इसमें तो सभी प्रकार की शक्ति भरी हुई है।

अब सेठ पहरेदारों के साथ शहर की सैर को चला। बाये का सन्तरी एक-एक मेले का, दुकान का और उनमें रखी हुई चीजों का नाम गुण और दाम बताता जाता है और हर वस्तु की प्रशंसा करके उससे कहता है—सेठजी, कुछ तो खरीदो, जरा इस सुन्दर वस्तु को तो देखो। परन्तु सेठ का तो होश-हवाश कहा। वह मन में सोच रहा है कि आज तो मौत आ गई? ऐसा तेल से लवालव भरा हुआ कटोरा कहीं बिना टूले रह सकता है? चार सन्तरी नगी तलवारें लेकर साथ चल रहे हैं। भरत ने सीधे तौर से नहीं मारा और मारने के लिए यह उपाय सोचा है। सन्तरी हर बाजार की

प्रशंसा करता हुआ उसे देखने के लिये कहता है, पर सेठ की आंखें तो उस कटोरे पर लग रही हैं कि कहीं एक बूँद भी गिरी, तो फौरन मेरा सिर जमीन पर लुबकता नजर आयागा। सन्तरी भरत महाराज के रणवास में भी ले गया और एक-एक महारानी के रूप-सौन्दर्य की प्रशंसा करके उन्हें देखने के लिए कहता है। पर उस सेठकी नजर तो कटोरे से इधर-उधर नहीं हुई। इस प्रकार सारे राज-कटक, शहर और रणवास को दिखा कर पहरेंदार शाम के समय उसे वापिस भरत महाराज के पास ले आये और वह भरतराज को नमस्कार करके सामने खड़ा हो गया। सम्राट ने पूछा - कहीं सेठजी, क्या-क्या देखा है, किम बाजार में कौन सी वस्तु उत्तम थी, किसकी सजावट अच्छी थी और शहर में कना-कौन सी नई-पुरानी बातें चल रही है? और मेरे रणवास में कौनसी रानी सबसे अधिक सुन्दर है? बताओ। सेठ बोला—महाराज, न कोई बात नई है और न पुरानी। मैंने तो कहीं पर कुछ भी नहीं देखा। मेरी आंखें तो कटोरे पर लग रही थी, मेरा जीव उसी पर केन्द्रित था। मुझे तो हर क्षण यही भय लग रहा था कि कहीं एक भी बूँद भी बुली कि मेरा सिर घब से नीचे गिरा। इसलिये मैंने तो इस कटोरे पर नजर उठाकर कहीं कुछ देखा ही नहीं है। मुझे तो यह भी पता नहीं कि कोई मेरे पास में भी निकला है। महाराज, मेरी तो नजर प्राणों के भय से एक मात्र कटोरे पर थी, अतः मैं कहीं पर भी कुछ नहीं देख सका मैं आपको बाजार का क्या हाल-चाल बताऊँ और क्या चीजों का भाव-भाव कहूँ? मैंने तो कहीं पर कुछ भी देखा है और न कुछ सुना ही है। मेरा ध्यान कटोरे के सिवाय अन्यत्र था ही नहीं।

उसकी बात सुनकर भरतराज बोले—तू होशियार आदमी है, ऐसा क्या कहता है कि मैंने कुछ देखा-सुना ही नहीं है। वह बोला—महाराज, मेरी सारी होशियारी तो काफूर हो गई। मुझे तो हर क्षण यह चिन्ता लग रही थी कि जीवित कैसे रह सकूँगा। मुझे तो सामने मौत ही खड़ी हुई दिखती थी। भरतमहाराज ने कहा—अरे, क्या तुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया, इतनी लम्बी-चौड़ी अयोध्या नगरी घूम आया मेरा सारा रणवास भी देख आया और कोलाहल से भरे हुए बाजारों में भी होकर आया? पर तुझे इतनी भारी हलचल की कुछ खबर भी नहीं लगी? तुझे कहीं पर कुछ दिखाई भी नहीं दिया? वह फिर बोला महाराज, मैं सच कहता हूँ मुझे कुछ भी पता नहीं कि कहाँ क्या हो रहा था और कौन क्या कह रहा था। मेरा तो ध्यान अपने प्राण बचाने पर था, इसलिये मैंने सर्व ओर से अपना मन हटाकर इन कटोरे

पर एकाग्र कर रखा था। तब महाराज भरत कुछ मुसकराते हुए बोले—जैसे तेरा ध्यान इस तेल से भरे हुए कटोरे पर केन्द्रित था, इसी प्रकार मेरा भी ध्यान इस छह खण्ड के राज्य-सुख को भोगते हुए भी हर क्षण अपनी मौत पर लग रहा है और वह सामने खड़ी हुई मुझे हर क्षण दिखाई दे रही है, इसीलिए मैं सब कुछ देखते हुए भी कुछ नहीं देख रहा हूँ, सब कुछ खाते-पीते हुए भी उनके स्वाद को नहीं अनुभव कर रहा हूँ, हजारों राजरानियों के बीच रास-रग खेलते हुए भी प्रतिक्षण मुझे मेरी मौत ही सामने खड़ी दिखाई देती है कि एक दिन इस सब वैभव परिवार को छोड़कर मुझे जाना है। ये ससार की वस्तुएँ न मेरे साथ आयी हैं और न मेरे साथ जाने वाली हैं। मैं इस सब ठाट-बाट को अपना नहीं समझता। राज्य शासन का जो भी कार्य मेरे द्वारा हो रहा है, वह सब बिना मन के और उदासीन भाव से हो रहा है। मैं इस किसी भी भोग या उपभोग की वस्तु में आसक्त या गूढ़ नहीं हूँ। मुझे तो प्रतिक्षण एक मात्र अपने ज्ञान-दर्शनमयी आत्मा को छोड़कर और किसी का भान नहीं है। जैसा भगवान् आदिनाथ ने अपने उपदेश में बताया है, उसी पर बीबीसो घण्टे मेरा ध्यान लगा रहता है। भगवान् ने बताया है—

एगो मे सासवो अप्पा, ज्ञान-वस्त्र लक्खणो ।

सेसा मे बाहिरा भावा सव्वे संजोग लक्खणा ॥

अर्थात् ज्ञान-दर्शन स्वरूप मेरा एक मात्र आत्मा ही शाश्वत नित्य मेरा है। शेष बाह्यी पदार्थों का संयोग तो नदी-नाव के समान बन रहा है। पर-पदार्थ कोई भी मेरे नहीं हैं।

जैसे आज सारी जगह घूमते हुए भी किसी बात का कुछ पता नहीं है, ऐसे ही सारे भौतिक सुखों को भोगते हुए भी मैं इन सब से ठीक वैसे ही आलिप्त हूँ, जैसे कि जल के भीतर रहते हुए भी कमल समसे सर्वंग आलिप्त रहता है। इसीलिए भगवान् आदिनाथ ने जो मेरे विषय में कहा कि तू इसी भव में मोक्ष जायेगा, सो इसमें उनको मेरे पुत्रपने या चक्रवर्ती होने का कोई पक्ष नहीं है। वे तो वीतराग ममदर्शी हैं। उनके ज्ञान में जो बात जैसी देखी, उसे वैसी कहते हैं। तुझे यह शका मन में आई थी न, कि भगवान् भी खुशा-मद-पसन्द और पक्षपात की बात करते हैं ? उमने कहा हा महाराज, आई तो थी, परन्तु अब वह मारी निकल गई है। भरत महाराज ने उसे अभय दान देकर और यथोचित वस्त्राभूषण प्रदान कर उसे विदा किया।

आत्मा पर हृष्टि रखो

भाइयो, जैसे उस व्यक्ति के लिए थोड़े समय की मौत सामने खड़ी हुई

दिखी, तो उसने सब कुछ देखते और सुनते हुए भी कुछ नहीं देखा—सुना । इसी प्रकार जो लोग अपनी आत्मा की ओर लक्ष्य रखते हैं और अपना उद्धार करना चाहते हैं, वे ससार के सभी काम भरत महाराज के समान अनासक्त या उदासीन भाव से करते हैं, भीतर उनकी दृष्टि सदा अपनी आत्मा के ऊपर ही लगी रहती है, उन्हें ही अन्तरात्मा या सम्यग्दृष्टि जीव कहते हैं । ५० दौलतरामजी ने उस समकित्ती जीव की अवस्था का वर्णन कितने सुन्दर शब्दों में प्रकट किया है—

चिन्मूरति हृग्-धारी की मोहि, रीति लगत है अढापदी ॥ ढेर ॥

बाहिर नारक-कृत दुख जोगै, अन्तर सुख-रस गढागटी ।

रमत अनेक सुरनि-सग, पै तिस परणति तैं नित हृदाहटी ॥

ज्ञान-बिराग शक्ति तैं बिधि-फल, भोगत पै विधि घटाघटी ।

सदन-निवासी तबपि उदासी, तातैं आसव छटाछटी ॥

जे भव हेतु अबुधके ले तस, करत बन्ध की सदासटी ।

नारक पशु तिय षड विकलजय, प्रकृतिमिकी ह्वै कटाकटी ॥

संयम धर न सकै पै सयम-धारन की उर घटाचटी ।

तासु सुयश-गुण की दौलत के, लगी रहे नित रटारटी ॥

जिनकी दृष्टि अपनी आत्मा पर लग जाती है, वे यदि दैवयोग से नरक में भी उत्पन्न हो जावे, तो वहाँ पर नारकियों के द्वारा नाना दुखों के दिये जाने पर भी उनका मनको कुछ भी भान नहीं होता, किन्तु अपने आत्मिक रसको गढागट पीते हुए निर्विकल्प रहते हैं । यदि वह सम्यक्त्वी जीव स्वर्ग में भी उत्पन्न हो जावे, तो वहाँ पर हजारी देवागनाओं के साथ क्रीडा करते हुए भी प्रतिक्षण उससे छुटकारा पाने के लिए आकुल रहता है । सम्यक्त्वी जीव घर में रहते हुए भी सर्वकुटुम्ब-परिवार से उदास रहता है, इसलिए उसके नवीन कर्मों का आसव नहीं होता है । वह चारित्र्य मोहकर्म के उदय से यदि सयम को धारण न भी कर सके, तो भी सयम धारण करने की हृदय में निरन्तर भावना रहती है । इस प्रकार सम्यग्दृष्टि जीव प्रतिक्षण पूर्ववद्ध कर्मों की निर्जरा करता है और नवीन कर्मबन्ध को नहीं करता । भाइयो, सम्यक्त्व की महिमा अपरपार है, आप लोग इस सम्यक्त्व रत्न को अपने हृदय में धारण करो ।

सम्यक्त्वी जीव सदा आत्मलसी होता है । जिसके यह लक्ष्य हो गया, उसके ऊपर फिर कितनी ही आपदाएँ आवे, फिर उसे उनकी कोई चिन्ता नहीं रहती । कोई कहे कि इसका आसामियों में इतना रूपया डूब गया,

तो आप सुनकर भी फिक्र नहीं करते हो। और जिसका डूब गया, तो वह भी विचार करे कि मैं किसका सोच करूँ? अरे, इधर से आया और उधर गया। ये तो खड्डे हैं, ये तो कभी परिपूर्ण होने वाले नहीं हैं। जिधर का खड्डा परिपूर्ण करना हो, वस इधर का उधर दो। आज हजारों-लाखों पोस्ट आफिस भारत-सरकार के भारत में हैं। अब जहाँ जितनी रकम जमा हो जाती है, उसे जनरल पोस्ट आफिस मगवा लेता है? तो क्या साधारण या ब्राच आफिसवाले रोवें कि अरे, हमने तो रुपये इकट्ठे किये और जनरल पोस्ट आफिस ने मगवा लिये। जिस प्रकार छोटे-छोटे पोस्ट आफिस बालों का रोना बेकार है, सार्थक नहीं है, उसी प्रकार तेरा रोना भी बेकार है। तुझे क्या अधिकार है कि जो वस्तु तेरी नहीं है, उसे तू रोक कर रखना चाहे? किसी सेठ की चालीस दुकानें हैं और सब जगह काम चलता है। परन्तु अब कभी उसे रकम की जरूरत पड़ती है, वह किसी भी दुकान से मगवा लेता है। तो अब मुनीम क्यों रोवे कि मैंने इकट्ठा किया और सेठजी मगवा लेते हैं। भाई, सेठजी की पुण्यवानी कमाती है, तू क्या कमाता है। तुझे तो जितना वेतन मिलता है, वह तू ले जा सकता है। साधारण पोस्ट आफिस बालों को क्यों दुःख मानना चाहिए और मुनीम को क्यों अफमोस करना चाहिए। आप लोगों को जितनी सम्पदा मिली है, तो क्या उसे साथ में लेकर आये थे। न तो कोई साथ में लेकर आया था और न कोई साथ में लेकर जायगा। जो यहाँ की चीजें हैं, वे सब यहीं की यहीं रह जावेंगी, चाहे दायें हाथ से रखो, या चाहे बायें हाथ से, चाहे तिजोरी में रखो, या अलमारी में रखो, या ऊखड़की में गाड़ी और चाहे जो भी काम करो, परन्तु यहाँ की चीजें तो यहीं ही रहेंगी। ये साथ में चलने वाली नहीं हैं। जो वस्तु साथ में चलने वाली नहीं है, उसके लिए क्यों अपना मुँह उतारते हो? और क्यों रो-नोकर आँखों से गर्मागर्म आसू गिराते हो। ये लक्ष्मी कभी एक स्थान पर स्थिर होकर नहीं रहती, कभी किधर और कभी किधर आती-जाती ही रहती है। लक्ष्मी के विषय में कहा गया है कि—

या स्वसद्गुणनि पद्मेऽपि सम्भ्यावधि विजृम्भते ।

इन्दिरा मन्दिरैऽप्येषा कथं स्थास्यति निश्चला ॥

जो इन्दिरा (लक्ष्मी) अपने कमलरूप भवन में भी सन्ध्याकाल तक ही रहती है, रात्रि में नहीं रहती, वह चबला लक्ष्मी अन्य पुरुषों के घरों में कैसे निश्चल होकर रहेंगी? अर्थात् नहीं रहेंगी।

आप लोग आये दिन देखते हैं कि एक-एक घर में एक ही दिन तीन-तीन

रग होते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति के तीन कार्य होते हैं। एक दिन तो उसी घर में लडका जन्म लेता है, फिर उसकी शादी करते हो और फिर वह मर जाता है, तो तीन-तीन काम उस घर में हो गये। दुनिया कहती है कि खून से मुँह भरा हुआ है, तो मागलिक कार्य कैसे करे ? परन्तु दुनियाँ करती है, या नहीं ? न तो खून से भरा हुआ है और न किसी से भरा हुआ है। पत्ते सूख गये और फल-फूल नहीं आये, तो रोते हैं परिन्दे (पक्षी) ? वे किसको रोते हैं ? दृष्टा के पत्तों को रोते हैं या अपने घोंसलों को रोते हैं ? भाई, सभी अपने-अपने स्वार्थ को रोते हैं। मनुष्य को विचार करना चाहिए कि ससार में आकर कुछ कमाना है, गमाना नहीं। कुछ करना है थकना नहीं। उसे तो एक ही लक्ष्य रखना चाहिये कि यह जो कार्य क्षेत्र है, या जो पेढी है तो यहाँ माल गमाने के लिये नहीं है, परन्तु यहाँ माल कमाने के लिए है। तो ऐसी कमाई कमाओ कि ज़िमका बोझ बने नहीं, कोई ले जाते रोके भी नहीं और म्यूनिसिपालिटी की चुगी चौकी आती तो कोई फेरने वाला नहीं हो। जो सदा अपने पाम रहे और जिसके गुम जाने या चोरी हो जाने का भी भय न हो, ऐसी कमाई को ही सच्चा लक्ष्य कहा है। आत्मसिद्धि कराने वाली जो वस्तुएँ हैं उन्हीं को प्राप्त करो। और प्राप्त करने के बाद उसमें प्रवीणता प्राप्त करे। फिर आपकी स्थिति सुधरते देर नहीं लगेगी। जो मनुष्य अपने लक्ष्य पर नहीं पहुँचा, तो उसके साथ में कितना ही करो, पर आपके भला होने का ढग नहीं है। और उपकारी उपकार का लक्ष्य मान ले तो थोड़े में मान लो।

आसार मानिए

कलकत्ता की बात है, एक गरीब घर का लडका बंगाल में पढ़ने लगा। परन्तु उसके घर की स्थिति बड़ी कमजोर थी। लडके की माँ बड़ी कठिनाई से अपना और लडके का पेट भरती और लडके की पढ़ाई का भी किसी प्रकार खर्च चलाती थी। किसी प्रकार उसका लडका मैट्रिक पास हो गया और वह भी प्रथम श्रेणी से। वह सभी कक्षाओं में प्रथम श्रेणी से ही पास होता चला आ रहा था। लडके की इच्छा आगे पढ़ने की थी, मगर उसके पिता ने कहा— बेटा, मेरे पास आगे की पढ़ाई के योग्य साधन नहीं हैं, अब मैं आगे नहीं पढ़ा सकता हूँ। अब तू कोशिश करके कहीं पर नौकरी करले, ज़िमसे तेरा भी गुजारा हो और हम लोगों को कुछ ग़हत मिले। यह सुनकर वह बालक भारी पशोपेण में पड़ गया कि मेरी पढ़ाई अधूरी रह जावेगी। इस घर पिता का कहना ठीक भी है, सब ऐसी दशा में मुझे क्या करना

चाहिए ? बहुत विचार के बाद उसके दिमाग में यह सूझ आई कि किसी अच्छे वकील-बैरिस्टर के यहाँ नौकरी करनी चाहिए, जिससे मेरी पढ़ाई भी आगे जारी रहे मकेगी और बूढ़े माँ-बाप को भी आर्थिक सकट से मुक्ति मिल जायगी। उस समय आज से ६० वर्ष पूर्व कलकत्ता में प्रसिद्ध और अच्छी प्रैक्टिस वाले एक वकील साहब थे। उनका बगला शहर के बाहिर था। वह बालक प्रतिदिन उनके बगले पर जाने लगा। पाच-सात दिन जाते जाते हो गये, पर वकील साहब से भेंट नहीं हो सकी। एक दिन अकस्मात् वकील साहब की दृष्टि उस पर पड़ गई, तो कहा—बच्चे इधर आओ। उससे पूछा कि तुम प्रतिदिन यहाँ क्यों आते हो ? क्या बात है ? लड़के ने कहा—मुझे नौकरी की आवश्यकता है। वकील साहब बोले—अच्छा तू नौकर रहना चाहता है मेरे पास ? परन्तु बता कि क्या मेरे सिवाय और कोई तुझे नौकर रखने वाला नहीं मिला ? उसने कहा कि मेरे घर की आर्थिक स्थिति कमजोर है, मेरे पिता मुझे आगे पढ़ाने में असमर्थ हैं। अब मैंने सोचा है कि ऐसे विद्वान के पास नौकरी चाहिये कि जिससे गुजर भी चलती रहे और आगे की पढ़ाई भी होती रहे। इस प्रकार उस बालक ने अपनी परिस्थिति का सही चित्र उनके सामने रख दिया। सुनकर वकील साहब बोले—नौकरी यदि करनी है तो मेरे पास चौबीस घण्टे रहना पड़ेगा और एक मिनट भी मैं तुझे स्वतन्त्र नहीं रहने दूंगा। यदि तुझसे हमारी यह नौकरी बन सके, तब हा भर दे, मैं तुझे रखने को तैयार हूँ। अच्छा, अभी तू घर चला जा, और दो-तीन दिन खूब सोच विचार करके मेरे पास आ जाना। वह बालक अपने घर लौट आया और विचार करने लगा कि मैं यदि चौबीस घण्टे की नौकरी करूँगा, तो माँ की पढ़ाई कैसे कर पाऊँगा। यह भी सोचा कि यदि नौकरी नहीं करेगा, तो करेगा भी क्या ? इसी प्रकार के सोच विचार में एक सप्ताह बीत गया।

सात दिन के बाद वह लड़का उन वकील साहब के पास फिर पहुँचा। वकील साहब ने पूछा—इतने दिन कहा लगा दिये ? बालक ने कहा—हज़ूर, मैं चौबीस घण्टे की नौकरी करने से मजबूर हूँ। यह सुनते ही वकील साहब ने कहा—निकल जा यहाँ से बेवकूफ ? तूने मेरा इतना समय क्यों बरबाद किया और उसे झुत्कार करके बगले से बाहिर निकाल दिया। ऊपर से कहा—तू नौकरी के योग्य ही नहीं है। अब उस बेचारे बालक की आशा टूट गयी। आँखों में आसू निकल आये। तब विनय से अबनत होकर लड़के ने कहा—आप कोई ऐसा काम बताइये कि जिससे मेरी गुजर भी

चलती रहे और मेरी आगे की पढाई भी चलती रहे। परन्तु उस वकील का हृदय नहीं पिघला और उसने फिर एक झिडकी देते हुए कहा—निकल जा यहा से, तुझे यहा खडे रहने की जरूरत नहीं है।

वह बालक निराश हो वापिस दस ही कदम चला होगा कि वकील के हृदय मे विचार उठा—यह बडा दुखी जात होता है, अत उसे पुकारा और कहा, इधर आ। लडका लौट आया और बोला कहिये क्या आज्ञा है? वकील बोला—अच्छा, तू हमारे यहा पर रह जा और तुझ से जितना बने, उतना काम करना और शेष समय मे पढना। यह आज्ञा-भरी वाणी सुनकर भी लडके ने कहा—महाशय, अब मे रहने को तैयार नहीं हू। जहा मनुष्य का मूल्य नहीं, जहा मनुष्य को मनुष्य नहीं समझा जाता हो, और दुख-दर्द मे समवेदना नहीं हो, वहा पर मैं नौकरी नहीं करना चाहता। इसलिए मुझे क्षमा कीजिए, ऐसी जगह किसी भी मूल्य पर मैं नौकरी करने को तैयार नहीं हू। मैंने आपके सामने अपना सारा कलेजा खोलकर रख दिया, फिर भी आपने मुझे फटकार करके निकाल दिया। मेरे भी महाशय, दो हाथ पैर है, फिर कैसे भी काम चला स गा, पर आपके यहा नौकरी नहीं करूंगा।

वकील लडके के दृढता भरे कटु-सत्य वचन सुन मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ कि यह बालक कितना स्वाभिमानी है, यह बडे गौरव की बात है। मैं भी एक पढा लिखा मनुष्य हू, मुझे भी ऐसा नहीं फटकारना चाहिए था। ऐसा विचार कर उसने फिर बालक से कहा कि तू हमारे यहा नौकरी कर, या मत कर। परन्तु एक बात सुन लो कि अपना एक मिनट भी व्यर्थ मत खोना, यह मेरी शिक्षा सदा याद रखना। लडके ने कहा—अच्छा महाशय, सदा याद रखूंगा। ऐसा कह वह बाहिर आया और सोचने लगा कि चाहे जैसे हो, भगर इन्होंने शिक्षा तो लाख रुपये की दी है। अब यदि मैं एक मिनट भी व्यर्थ खोऊ, तो मेरा जैसा अभाग्य और कौन होगा? अत मुझे इनकी शिक्षा के मुताबिक ही काम करना चाहिए। उसी दिन से वह बालक उद्योगी बन गया। भाई, उद्योगी को आगे बढ़ने मे देर नहीं लगती है। वह बालक अब परिश्रम के साथ कुछ चीजें बनाने लगा, अच्छी चीज देखकर लोग अधिक दाम देकर भी उन्हें खरीदने लगे और इस प्रकार घर का खर्च भी चलने लगा और काम करने से जो कुछ भी समय बचता उसे पुस्तकालय से पुस्तकें लाकर पढने मे लगाता। जो कोर्स की बात समझ मे नहीं आती, वह किसी विद्वान् के घर जाकर पूछ आता और एक भी मिनट व्यर्थ न खोकर पढने और काम करने मे लगा रहता। इस प्रकार पढते हुए उसने इण्टर,

बी ए और कानून की परीक्षाएँ पास की और ट्रेनिंग लेकर लाइसेंस लेकर वकालत प्रारम्भ कर दी। अपनी प्रतिभा से वह जिस किसी के मुकद्दमे को हाथ में लेता, उसी में विजय प्राप्त करने लगा। उसकी इस योग्यता को देखकर नये नये मुकद्दमे उसके पास आने लगे और वह हर मुकद्दमे में कामयाबी हासिल करने लगा। कुछ दिनों में ही वह ऐसा कुशल वकील हो गया कि उसके सामने दूसरे बड़े बड़े नामी वकील भी नहीं ठहर सके। वह अपने पक्षकार के पक्ष में ऐसी ऐसी दलीलें जज के सामने पेश करता कि जज को भी उन्हें स्वीकार करना पड़ता। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि सर्वश्रेष्ठ वकीलों में हो गई।

एक बार ऐसा योग आया कि प्रतिवादी के रूप में वह वकील इसके सामने आया, जिसने कि इसे झुतकार करके घर से निकाला था। इमने उस वकील की बलीलो को प्रबल युक्तियों से काट कर ऐसे ऐसे तर्क सामने रखे कि जजने इस के पक्ष में अपना फैसला दिया। वह वकील सोचने लगा कि यह प्रतिभाशाली नया वकील कहाँ से आया। अब तो जितने भी मुकद्दमे यह लेता, सभी में विजय पाने लगा और वह वकील हारने लगा। फिर भी वह इस नये वकील को नहीं पहिचान सका। मन ही मन सोचता कि इसके बुद्धिबल और वाक्-चातुर्य के सामने तो मैं हतप्रभ-सा हो रहा हूँ। इस प्रकार इसे प्रेक्टिस करते और हर मुकद्दमे में विजय पाते हुए चार वर्ष हो गये। उसकी प्रतिभा से प्रसन्न होकर वकीलों ने उसे अपने बार-एसोशियन का प्रेसीडेन्ट बनाया। इस बीच जिस जज के पास इसके मुकद्दमे चल रहे थे, उसका कार्य-काल समाप्त हो गया। तत्कालीन वायसराय ने ब्रिटिश पार्लियामेन्ट से पूछा कि अमुक जज के स्थान पर किस को जज नियुक्त किया जाय? वहाँ से उत्तर मिला कि आप ही किसी योग्य व्यक्ति का नाम भेजें, उसे ही जज नियुक्त कर दिया जायगा। वायसराय ने कलकत्ता बार-एसोशियन के सब वकील-वैरिष्ट्रो की सूची और उनके मुकद्दमा जीतने वाली नामाङ्कन सूची को मगाकर देखा, तो उसमें इस नये वकील का नाम ही सबसे ऊपर पाया, उसने देखा कि यह आज तक किसी भी मुकद्दमे में हारा नहीं है, नई उम्र भी है और बार-एसोशियन का प्रेसीडेन्ट है, अतः इसी के नाम की सिफारिश करना चाहिए। इसके पूर्व अंग्रेज लोग ही जज बनकर आते थे, किसी भारतीय को जज नहीं बनाते थे। अंग्रेज लोग बड़े कूटनीतिज्ञ थे। वायसराय ने इस नये वकील को सर्वप्रकार से योग्य समझ कर जज बनाने के लिए कहा। सब बातें सुन कर इसने कहा कि मैं जज का पद

स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ। वायसराय ने कहा—ऐ नौ जवान यह क्या कहते हो ? यह गौरवशाली पद तो आज तक किसी हिन्दुस्तानी को नहीं मिला है। तुम्हें यह अवसर प्राप्त हो रहा है, अतः इस पद का स्वीकार कर। इसके साथियों ने भी इसे बहुत समझाया। पर उसने ज़बनाना स्वीकार नहीं किया। जब वायसराय ने इसका कारण पूछा, तो उसने बतलाया कि मेरे जज बनने पर और कोर्ट-टाइम में जज की कुर्सी पर बैठने पर ये अमुक वकील जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मेरे सामने नीचे खड़ा रहना पड़ेगा। मैं अपने गुरु का यह अपमान नहीं देख सकता। वायसराय ने पूछा कि ये तेरे गुरु कैसे हैं, तो उसने उनके द्वारा दी गई शिक्षा की सारी बातें कह सुनाईं। इसकी बात सुनकर वायसराय भी आश्चर्य-चकित होकर रह गया। और उसने किसी दूसरे वकील को जज बना दिया।

वायसराय को जब इस बात का पता चला कि यह तो उस वकील का इतना ऐहसान मानता है और वह इससे ईर्ष्या करता है, तो उसने उसे बुला कर कहा—देखो अमुक वकील वे तो तुमको गुरु मानकर जज के पद को इसलिए स्वीकार नहीं किया कि अदालत के समय आपको नीचे खड़ा रहना पड़ेगा, मैं गुरु का ऐसा अपमान नहीं देख सकता और आप उससे ईर्ष्या करते हैं। उसका कितना बड़बपन है कि आपके पीछे उसने हाईकोर्ट के जज का पद भी ठुकरा दिया। पर आप अब भी उससे ईर्ष्या करते हैं। उसने बताया कि जब मैं भारत के लिए ब्रिटेन से रवाना हुआ तो मुझे बताया गया कि भारत के लोग बड़े गद्दार होते हैं, उनका कभी साथ मत देना। पर मैं यहाँ पर प्रत्यक्ष देख रहा हूँ कि भारतवासी ऐसे गुणी और कृतज्ञ हैं, तो मैं उन्हें गद्दार कैसे कह सकता हूँ। ये तो बड़े योग्य और ऊँची भावना वाले पवित्र व्यक्ति हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि वह भारत माता का कितना सपूत सटका था, उसकी कितनी ऊँची भावना थी। उसने उस वकील की जरासी शिक्षा का भी कितना ऐहसान माना।

मैं पूछता हूँ कि आज आपके प्रति आपके जीवन में जिन-किन लोगों ने कैसी-कैसी सहायता दी है और क्या शिक्षाएँ दी हैं, तो क्या कभी आपने उनका उपकार माना है, क्या कभी उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की है ? नहीं प्रकट की है। तो फिर आपका लक्ष्य एक कैसे हो सकता है ? उम वकील ने वकालत इस प्रकार की कि बड़े-बड़े राजे-महाराजों के मुकद्दमों के पास आने लगे और हजारों रुपये मासिक की आमदनी होने लगी। कहते हैं कि एक दिन की पेशी पर वे बाहिर पचास हजार रुपये पर जाते

ये । जानते हैं आप लोग उनका नाम ? उनका नाम था चित्तरजनदास । जिन्हें कि संक्षेप सी आर दास कहा जाता था । उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय अपनी इतनी बड़ी चढ़ी प्रेक्टिस को लात भारदी और महात्मा गांधी के स्वातन्त्र्य संग्राम में बूढ़ पड़े देशभक्ति से प्रेरित होकर । यह था उनका महान त्याग । उन्होंने देश को आजाद करने के लिये जेल की बड़ी-बड़ी यातनाएँ सही और आज अपना नाम अमर कर गये । वे अपने जीवन काल में अपनी आमदनी का एक बड़ा भाग गरीब विद्यार्थियों की सहायता में देते रहे, क्योंकि वे स्वयं मुक्तभोगी थे । आज भारत के इतिहास में उनका नाम 'देशबन्धु' चित्तरजनदास के नाम से उल्लिखित है, और भारतवासी सदा उन्हें स्मरण करते रहेंगे । जिस व्यक्ति के हृदय में देश-प्रेम होगा, वह कभी झुगताचारी और गद्दार नहीं हो सकता । और न वह नीच काम करके अपने जीवन को बर्बाद करता है । वह सदा आगे से आगे की मजिल को पार करता हुआ आगे बढ़ता रहता है । मनुष्य को सदा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिसने मेरे साथ भलाई की है, मैं उसका कृतज्ञ बना रहूँ, मैं हर एक व्यक्ति के गुण का आदर करूँ और उसे अपनाने का प्रयत्न करूँ । तभी हमारा लक्ष्य एक कहलायगा । जिसके भीतर मानवता प्रकट हो जाती है फिर उसके भीतर काम, क्रोध, मान, माया और लोभ जैसे अवगुण नहीं ठहर सकते । आप कहेंगे कि महाराज का उपदेश तो बड़ा अच्छा है, परन्तु आपका यह मन-मन्दिर अच्छा नहीं है । यदि आपका मन निर्मल हो जाय, तो आप कभी भी धोखा नहीं खा सकते । कहा है—

कदं न पदं पादरी, मन-मैलो की बात ।

साफी की सुधरें सदा, कदं न खता खात ॥

किन्तु जिनका मन मैला है, वे कभी उत्पत्ति नहीं कर सकते । हमने अनेक पुरुषों को देखा और परखा है । परन्तु हृदय के साफ, गंगा-जल के समान निर्मल स्वच्छ प्रकृति वाले मनुष्य बहुत कम मिलते हैं । और जो मिलते हैं, वे ससार में अपनी मानवता की झलक दिखा करके जाते हैं । जिनके दिल की सफाई नहीं, तो वे फिरते रहे और भले ही चलते रहे उनके कारखाने । परन्तु बोध नहीं हुआ है । कला दुधर पड़ा हो, तो भी काम चले, सबल हो तो भी काम चले । पर यह चलने में चलना नहीं है । दुनिया कहती है कि काम है, परन्तु काम का मजा नहीं है । मानवता के काम करते हुए भी यदि समका आनन्द नहीं आ रहा है, भाई, वह कहाँ से आवे ? क्योंकि पहिले

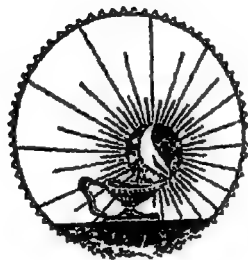
ही स्वार्थ की भावना रखकर जब काम करते हैं, तो उसका आनन्द कैसे आ सकता है ।

एक सेठजी रात को सो रहे थे । सेठानी जी की सोते-सोते नीद उड़ गई । जब उसने कुछ बड़ाबड़ाहट की, तो सेठजी की भी नीद उड़ गई । सेठ जी ने पूछा कि सेठानी जी, क्या बात है ? सेठानी ने कहा मुझे यह ख्याल आया कि अपने घर में घीना नहीं है । सुनकर सेठ ने कहा—सवेरे ही गाय ले आवेंगे । सेठानी बोली, गाय नहीं भैंस लाना । सेठ ने कहा—जैसी तुम्हारी इच्छा है, वही ले आवेंगे । तब सेठानी बोली—भैंस भी भूरी, धोनी पूँछ की, टीके वाली थोड़ा खाने वाली और बहुत दूध देने वाली तथा बिलकुल सीधी लाना, जिसे छोटे बच्चे भी बैठकर दुह लें । सुनकर सेठ ने कहा—हा हा ऐसी ही लाऊंगा । यदि ऐसी भैंस लाने के लिए पाच कोस दूर भी जाना पड़े और पाच रुपये अधिक भी देना पड़ेंगे, तो भी कोई बात नहीं है, पर जैसी तू कहती है, वैसी ही भैंस ले आऊंगा । अब सेठ ने कहा कि भैंस तो हम ले आवेंगे, मगर काम कौन करेगा ? सेठानी बोली आप चिन्ता न करें, मैं सब काम करूँगी । दुहने से लेकर पोटे थापने तक का सब काम मैं कर लूँगी । सेठ बोला—ठीक है बाँटा मैं खरीद करके ले आया करूँगा, तथा ऊपर का काम भी मैं कर लूँगा । इस प्रकार भैंस के खरीदने और उसके सभाल आदि की सब बात तय हो गई । अब कुछ देर बाद सेठानी बोली—कि एक शर्त है सेठ साहब, कि दूध के ऊपर की जो मलाई आयगी, उसे मैं अपनी माँ को खिलाऊँगी । सेठ ने तुरन्त कर कहा—सेठानी क्या तेरा भोगना फूट गया है जो ऐसी बात कर रही है । मैं तो वैसे खर्च करके भैंस लाऊँ और मलाई खावे तेरी माँ ? यह मुझसे देखा नहीं जायगा । अब इस तेरी और मेरी के साथ बात का बतगढ़ हो गया और खोर-गुल होने से अड़ोस-पड़ोस के स्त्री-पुरुषों की नीद खुल गई । वे सोचने लगे कि सेठ और सेठानी दोनों ही होशियार हैं, इनके घर की बात आज तक भी बाहिर नहीं गई है । परन्तु आज रात को यह क्या हो रहा है । दस-पाच लोग इकट्ठे हो गये और बाहिर से सेठ को आवाज भी देने लगे । मगर कोई सुनता ही नहीं । वे तो दोनों आपस में ही लड़ने-झगड़ने में लग गये । तब एक पड़ोसी ने तरकीब बतलाई, कि इनके मकान के ऊपर छप्पर पर चढ़ो और कबलू हटा करके देखिए, पाच सेर का भाटा पटके, तब सुनेंगे, अन्यथा नहीं । ऐसा ही किया गया ज्यों ही ऊपर से भाटा ढाला गया, तो नीचे रखे धी तेल के बरतनों की वढेर भी गिर गई । यह नुकसान देखते और भाटे के गिरने की आवाज

सुनते ही सेठ चीका और बोला कौन है ? तब ऊपर वाले ने कहा—अभी तो बहुत हो गया, अरे बेईमान, तेरी भैंस ने तो मेरे खेत का सारा सत्यानाश ही कर दिया । क्या आप जूते खाओगे और सरकार में हर्जाना भी भरना पड़ेगा । सेठ बोला—अरे बेईमान, भैंस है कहा ? तब उसने कहा कि फिर तुम दोनों लटते क्यों हो ? भाई, मत्सई कहा, और भैंस कहा ?

भाइयो, आप लोग भी मत्सई खाने वाले हो ? पर भैंस का पता ही नहीं है । ऐसी बातें कहा होती हैं, जिनके मन ठिकाने नहीं होते हैं । जिनके मन ठिकाने होते हैं, वे ऐसी बातें नहीं करते हैं । अरे, सेठानी की माँ खावे, तो वह सेठ की सासु है और यदि सेठ की माँ खावे, तो वह सेठानी की सासु है । यदि यह विचार उनमें होता, तो बिना भैंस के ही इतनी तू-तू में-में न होती और न पड़ोसियों की नींद खराब होती ।

भाइयो, मनुष्य का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि भाग्यता कैसे ठीक रहे । इस प्रकार जो सही लक्ष्य बनाकर उस पर अग्रसर होते हैं, उनके दोनों लोक मुखदायी बनते हैं । अतः आप लोगों को अपना लक्ष्य सुन्दर बनाना चाहिए ।

जीने की कला

इस समारूपी समुद्र में दो वस्तुएँ हैं - अमृत भी है और विष भी है। समुद्र का जो पानी है वह विष है। उसे आज तक भी किसी ने पिया नहीं है, क्योंकि वह अत्यन्त खारा है। न वह कपड़े धोने के काम में आता है और न स्नान करने के ही काम में आता है। वह बहुत गन्दा और मिला है। अतः वह एक प्रकार से विष ही है। परन्तु समुद्र के भीतर भी कहीं कहीं मीठा पानी होता है, उसका पता उन जहाज चालकों को रहता है जो निरन्तर समुद्र में अपने जहाज चलाया करते हैं। जहा मीठा पानी होता है, वहाँ पर वे अपने जहाजों को रोक कर मीठा पानी पीते हैं, और आगे के लिए साथ में भर लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे एक ही समुद्र में जहाँ अमृत रूप मीठा जल है, तो कहीं पर विषरूप खारा पानी भी है। इसी प्रकार ससार के भीतर भी दो वस्तुएँ हैं—कर्म-बन्धन के कारण भी ससार में है और कर्मों के तोड़ने के साधन भी ससार में हैं। शास्त्र में कहा है—

जे आसवा ते परिस्सवा जे परिस्सवा ते आसवा ।

— आचारारण सूत्र

जो आश्रय है, कर्म बन्धन के कारण हैं वे निर्जरा के भी कारण हैं और जो निर्जरा के कारण हैं, वे ही कर्मबन्धन के कारण बन सकते हैं।

यह बात साधक पर निर्भर करती है, कि वह आश्रय को निर्जरा के साधन कैसे बनाये, विष को अमृत रूप से कैसे परिणत करे ?

एक बार कर्मों के बन्धन टूट जाने पर अर्थात् उनसे मुक्त हो जाने के पश्चात् फिर जीव सदा के लिए बन्धनों से छुटकारा पा लेता है, फिर पुनः

उसके नवीन कर्म-बन्धन नहीं होता है। जैसे अनादि काल से धान्य के ऊपर छिलका (तुप) चिपका हुआ चला आ रहा है, जब तक वह चिपका रहता है, उसमें आगे नवीन अकुरोत्पादन की शक्ति बनी रहती है। यदि वह चक्की से दलने आदि किसी प्रयत्न विशेष से चावल से भिन्न कर दिया जाता है, तो फिर उसमें उगने की शक्ति नहीं रहती है। कहा भी है—

दग्धे बीजे यथात्यन्तं प्राबुर्भवति नाकुर ।

कर्मबीजे तथा दग्धे न रोहति भवाकुर ॥

इसी प्रकार एक बार कर्मरूपी बीज जो चावलरूप आत्मा के ऊपर तुपके समान अनादिकाल से चिपका चला आ रहा है, वह यदि रत्नत्रयरूप धर्म को धारण करने रूप पुरुषार्थ से ध्यानरूप अग्नि से जला दिया जाता है, तो फिर इस जीव के ससार में जन्म-मरणरूप अकुर नहीं उत्पन्न होता है।

आश्रय क्या है ?

इन सबके कहने का सार यह है कि भिव्यात्व, कपाय, असयम भाव, प्रसाद और योग रूप आश्रय वे निमित्त में नवीन कर्म-पुद्गल का आत्मा के साथ एकमेक होकर सश्लेष हो जाना अर्थात् चिपक जाना बन्धन कहलाता है और मम्यदर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि के द्वारा उन कर्मों को आत्मा से अलग कर देना ही आत्मा का मोक्ष कहलाता है। इस प्रकार ससार में दोनों ही वस्तुएँ हैं—कर्म-बन्धन के कारण भी हैं और उनसे मुक्त होने के साधन भी हैं। इन दोनों ही प्रकार के साधनों का उपभोक्ता यह हमारा आत्मा ही है।

आत्मा का स्वरूप

आत्मा का जो ज्ञान-दर्शनरूप जानने-देखने का स्वभाव है वह सब में एक ही प्रकार का है। इसलिए ठाणाग सूत्र में कहा है कि एगो आया। आत्मा एक है। फिर आठवें ठाणे में कह दिया कि आत्मा आठ प्रकार की है। तो इन दोनों कथनों में कोई विरोध नहीं समझना चाहिए। निश्चय नय से आत्मा एक है, क्योंकि सभी जीवों का ज्ञान-दर्शनरूप स्वभाव एक ही है। किन्तु, व्यवहार नय से आठ प्रकार का है, क्योंकि सबके साथ कर्मबन्धनों की विभिन्नता है, अतः उनको भिन्न-भिन्न कहना भी उचित ही है। ससारी जीवों में चेतन आत्मा के साथ अचेतन जड़ कर्मों का सम्बन्ध या सम्मिश्रण पाया जाता है, इसलिए भेद की विवक्षा से उसके आठ भेद रूप से कथन किया है। यथा—ज्ञान आत्मा है, दर्शन आत्मा है, चारित्र आत्मा है, योग आत्मा है, उपयोग आत्मा है, वीर्य आत्मा है, द्रव्य आत्मा है और कपाय आत्मा है। इस प्रकार कर्म-सम्मिश्रण से आत्मा को आठ भेद रूप से कह दिया है।

अब यहाँ पर प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या कपाय और योग भी आत्मा है ? क्योंकि कपाय और योग तो जड़ है, उन्हें चेतनरूप आत्मा कैसे माना जाय ? इसका उत्तर दिया गया है कि जिस समय जीव जिस प्रकार व्यवहार या व्यापार करता है, उस समय उसे उसी नाम से पुकारा जाता है। जैसे कपड़े का जो व्यापार करता है, उसे बजाज कहते हैं, अनाज के व्यापारी को अन्न-विक्रेता कहते हैं, गुड़-खाड़ किराना आदि के व्यापार करने वाले को पसारी कहते हैं, कादा-लहसुन आदि के बेचने वाले को कुजड़ा कहते हैं। और जूतों के बनाने वाले और बेचने वाले को मोची कहते हैं। कहने का भाव यह है कि जो व्यक्ति जब जैसा व्यापार करता है, तब उसे लोग उसी नाम से पुकारते हैं। जैसे यह लोक व्यवहार में होता है और वैसा पुकारने पर लोग नाराज भी नहीं होते हैं। यदि कोई कहीं पर नाराज भी होता है, तो लोग कह देते हैं कि भाई, आपका जैसा व्यापार है, उसके अनुसार ही आपको पुकारा जाता है, इसमें नाराज होने की कौनसी बात है। ससार का यही व्यवहार है कि पूजा करने वाले को लोग पुजारी कहते हैं और राज करने वाले को राजा कहते हैं। यदि कोई पुरुष व्यापार छोड़कर के सरकारी नौकरी करने लगता है, तो लोग उसके पदके अनुसार जज, मुसिफ, मुशी आदि नामों से पुकारने लगते हैं और तथैव व्यवहार में कहते भी हैं कि जज साहब आइये, पधारिए आदि। यदि कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी छोड़कर व्यापार करने लगता है, तो लोग उसे सेठ साहब कहकर पुकारने लगते हैं यदि कोई इस पर नाराज होकर कहे कि भाई साहब आपने हमें व्यापारी कैसे कह दिया, तो यही उत्तर देंगे कि जब जो व्यक्ति जैसा काम करता है, तब उसे उसी प्रकार से पुकारा जाता है, यही लोक का व्यवहार है, यही लोक-रीति है। ससार में गादी तो तीन व्यक्तियों की होती है—एक तो राजा-महाराजाओं, की दूसरी सन्त महात्माओं की और तीसरी सेठों की। चौथी कोई गादी नहीं होती है यदि कोई व्यक्ति पाच हजार रुपये मासिक भी वेतन पाता है, तब भी वह नौकर ही कहलाता है, शादी का धनी नहीं कहलाता। पर आज जमाने का रंग देखो कि अच्छे अच्छे व्यापार करने वाले लखपति करोड़पति भी कहते हैं कि हम तो अपने लड़को को ऊँची डिग्री पास कराके अच्छी सर्विस करावेंगे और उसे जब या कलेक्टर बनावेंगे। अरे भाइयो, तुम्हारे पास तो गादी है, फिर अपने लड़को को नौकर की क्यों सोचते हो ? यदि सही ऐसा सोचकर अपने लड़को को नौकर ही बनाना चाहेंगे, तो उन सबको नौकरी कौन देगा ? इतने स्थान कहा से मिलेंगे, कि जिनपर सबको नियुक्त

किया जा सके । देखो न, आज ऊची-ऊची डिग्री पास करने वाले कितने बेकार फिर रहे हैं ।

सेठ हीराचन्द जी चोरडिया एक बार दर्शन करने को आये । उनके ड्राइवर ने भी आकर बन्दन किया । मैंने उससे पूछा कि तुम मद्रासी हो ? उसने कहा - हा महाराज । बातचीत के सिलसिले में उसने बताया कि मैं एम ए हूँ और दो विषयों में हूँ । मैंने पूछा कि फिर तुम ड्राइवरी क्यों करते हो ? उसने कहा कि और कोई नौकरी नहीं मिलने से भूखो मरता था । भूखो मरने से तो ड्राइवरी ही अच्छी है कि कुछ न कुछ मिलता तो है । हमारे देश में तो पढ़े-लिखे डिग्रियाँ प्राप्त सैकड़ों भाई बेकार फिर रहे हैं और प्रयत्न करने पर भी उन्हें कहीं नौकरी नहीं मिल रही है । आज सरकार के किसी भी विभाग से कोई आवश्यकता की विज्ञप्ति निकलती है कि अमुक कार्य के लिए हमें अमुक योग्यता-प्राप्त व्यक्ति चाहिए हैं, तो उस आवश्यकता-पूर्ति के लिए हजारों आवेदन पत्र पहुँचते हैं । आज हमारे देश में पढ़े-लिखे लोगों की यह स्थिति हो गई है । क्या आपने सोचा है कि इसका कारण क्या है ? कारण यही है कि दुनियाँ विभाग से उलझी हुई है । सारे ही गुलाम बनना चाहते हैं । मले ही आप किसी ऊँची नौकरी को कर लेवे, परन्तु है तो वह नौकरी ही । नौकरी में क्या है ? नौ काम कर लिए, परन्तु एक काम नहीं किया, तो कह दिया जाता है कि आप अपने घर जाइये । नौकरी में भाईचारा नहीं है । नौकरी करते हुए यदि कोई कह दे कि यह कार्य मुझ से नहीं होगा, तो तुरन्त घर जाने का नोटिस दे दिया जायगा । कहावत भी है कि 'नौकरी या भाईबन्दी ।' अर्थात् नौकरी करते हुए भाई-भाइयों में भी भाईचारा नहीं रहता है । पहिले भी जिन लोगों ने रजवाडों की दीवानगिरी की थी, उनमें से अनेकों क्या दीवालों में नहीं चुनवा दिये गये ? दशहरे के दिन ज्यों पाठे को डालते हैं वैसे ही कई मनुष्यों को डालते थे तो वह क्यों डाला गया ? कुर्सी पर चढ़ा इसलिये । आज सभी लोग कुर्सी पर बैठने के लिए भाग रहे हैं, खरीर से कोई भी परिश्रम नहीं करना चाहता । सभी परिश्रम से डरते हैं और पढ़ लिखकर नौकरी पाने के लिए मारे-मारे फिरते हैं । परन्तु दुनिया में भेडिया चाल है । एक व्यक्ति ने जिस ओर कब्र बढाया, सभी उसी के पीछे भागते हैं ।

हा, मैं कह रहा था कि ससार में दो प्रकार की वस्तुएँ हैं—सार भी हैं और असार भी हैं । यदि आप सारवासी वस्तुओं की ओर आकृष्ट होंगे, तो वे भी आपको बहुत मिलेंगी और यदि असार वाली वस्तुओं की ओर आकृष्ट होंगे तो वे भी आपको बहुत मिलेंगी । कहा भी है—

कबिरा मन तो एक है, भावे जहाँ लगाय ।

भावे हरि की भक्ति कर, भावे विषय कषाय ॥

चोरी करने को पहिले कौन दौड़ता है ? यह मन ही दौड़ता है और प्रेरणा करता है कि यह माल पडा है, इस उठा लो । जब उस वस्तु को उठाने के लिए हाथ लगाते हैं, तो मन कहता है कि तू कैसा आदमी है, तेरा कैसा घराना है ? फिर भी तू पराई वस्तु को उठाने के लिए हाथ डालता है ? तुझे शर्म आना चाहिए । तेरे जीवन को धिक्कार है ? तू यह खोटा कार्य क्यों कर रहा है ? तुझ में तेरे कुल के विरुद्ध यह हीन आचरण क्यों हो रहा है ? तथा भगवद्-भक्ति में भी यही मन लगता है और यहां तक लगता है कि घर-द्वार की सुध भी भूल जाता है । तो यदि मन को अपने अधीन रखा जाता है और उसे सत्कार्यों में लगाया जाता है, तो वह वैसा आचरण करता है और यदि उस पर अकुश नहीं रखा जाता है तो वह बुरे मार्ग पर दौड़ने लगता है और हत्या-चोरी जैसे कुकर्मों को करने लगता है । मन को प्रेरणा करती है इन्द्रिया और इन्द्रियों को प्रेरित करता है मन । इस प्रकार ये पांच इन्द्रिया और छठा मन ये दोनों आपस में एक-दूसरे को प्रेरणा करते रहते हैं । इन छहों को काबू में करना, अपने अधिकार या नियन्त्रण में रखना, इसका भी उपाय ससार में है । वह उपाय क्या है ? आचार्यों ने वह उपाय सन्तोष गुण को बताया है । जब आत्मा में सन्तोष गुण आ जाता है, तो ससार के सभी धन धूलि के समान प्रतीत होने लगते हैं—कहा भी है—

गोधन, गज-धन बालि-धन, और रतन धन खान । •

जब आवत सन्तोष धन, सब धन धूलि समान ॥

सुख-दुख तो मेहमान हैं

मनुष्य को भारी से भारी विपत्ति के समय में भी यही विचारना चाहिए कि सुख और दुख ये दोनों कर्मों के उदय से प्राप्त होते हैं । एक के बाद दूसरे की उत्पत्ति होती रहती है । ऐसे समय में सदा यह भाव अपने भीतर रखना चाहिए कि—

सुख नहीं रह्यो तो दुख किम रहसी, यह भी साथ विरसाये,

घटं बधै नहि रचहु तामे, तो कहै को मनइो बुलाये ।

चेतन तू, ध्यान आरत क्यों ध्याये, व्यर्थ कर्म ब्रज जाये ॥

जानी पुरुष के हृदय में तो चारों ओर से सुख की हवा और ठंडी लहर ही आती जाती है, उसके हृदय में कोई अशान्ति या बेचैनी नहीं उत्पन्न होती

है। और न उसके ऐसे आसार ही हैं कि दुःख हो। परन्तु दुःख आता है, तो क्या उसका पता चलता है? क्या उसके आने की वार तिथि निश्चित है। लोग कहते हैं कि यह डाढ़ मे साँप कैसा? जो सुख चला गया और दुःख आ गया? पर जानी तत्त्ववेत्ता विचार करते हैं कि जब सुख नहीं रहा, चला गया। तब दुःख भी कैसे रहेगा? सुख का रिजर्वेशन (संरक्षण) नहीं है तो दुःख का भी रिजर्वेशन नहीं है। यदि दुःख आता है तो आजाने दो और नहीं आता तो न आवे, यह उसकी इच्छा है। पर मैं इसके लिए आर्तध्यान क्यों करूँ कहा है कि—

जो जो पुद्गल फरसना निहर्च फरसै सोय ।

जिस समय जिस जाति के कर्म का उदय होना है, वह निश्चय से होगा ही, उसे बदलने को कोई समर्थ नहीं है। कहा भी है—

सौ सौ गणने जोड मत, कर देखो सब कोय ।

अनहोनी होवे नहीं, जग होनहार सो होय ॥

जो जो देखी बीतराग ने, सो सो होसी बीरा रे ।

अनहोनी कवहु नहि होनी, काहे होत अधीरा रे ॥

भाई, जीवने जिस जाति के कर्म का उपार्जन नहीं किया है, उस जाति के कर्म का उदय कभी आ नहीं सकता। और जिस जाति के कर्म का संचय कर रखा है, वह अवश्य उदय में आवेगा, उसे कोई रोक भी नहीं सकता है। इसलिए ज्ञानी जब कहते हैं कि बीतराग केवल ज्ञानियों ने जिस जीव की जैसी कुछ भली बुरी होनहार अपने ज्ञान में देखी है, वह अवश्य होगी। तथा जो बात उन्होंने अपने ज्ञान में नहीं देखी है, वह अवश्य होगी। तथा जो बात उन्होंने अपने ज्ञान में नहीं देखी है, वह कभी नहीं हो सकती। फिर भविष्य के सुख-दुःख की नाना प्रकार की कल्पनाएँ करके तू क्यों अधीर होता है? होनहार के विषय में होशियारी, चतुराई या चापलूमी नहीं चलती है। अनहोनी बात के विषय में आर्तध्यान और रौद्रध्यान पैदा करना अपने वर्तमान और भावी भव को विगाड़ना है। और छोटे कर्मों का वन्ध करना है। इस प्रकार आर्त-रौद्र ध्यान कर बुरे नवीन कर्मों को बाधना तो समझवारी नहीं है।

समय-समय पर आप लोग सुनते रहते हैं कि अमुक व्यक्ति की दशा पहिले ऐसी थी और आज ऐसी हो गई है। अमुक व्यक्ति नीचे गिरा और अमुक व्यक्ति ऐसा ऊँचा चढ़ गया। यह तो आप लोग प्रत्यक्ष में ही देख रहे

है। परन्तु यह सब देखते हुए भी आत्मा में हड़ता नहीं है। और इसलिए मन में अनेक प्रकार के सकल्प-विकल्प पैदा करते हैं। इन सकल्प-विकल्पो को पैदा करना छोड़ दो, और आत्म-साधना में लग जाओ एवं हृदय में सन्तोष धारण कर लो कि यह जो कुछ है, वह मेरे लिए अच्छा है। ससार की प्राप्ति हुई सभी वस्तुएं बदलने वाली हैं, क्योंकि वे पर हैं। परन्तु सन्तोष नहीं बदलने वाला है, क्योंकि वह अपना है। पर की चाहना बदलती है, परन्तु सन्तोष आत्मा का प्राकृतिक गुण है, वह नहीं बदल सकता। जो वस्तु नहीं बदलने वाली है, वह अपने पास विद्यमान है। इस प्रकार निश्चय वस्तु सन्तोष है। परन्तु कह देना तो आसान है, सरल है, पर उसे हठ पकड़ कर बैठना यह बात टेढ़ी है, बड़ा कठिन काम है। ससार में जितने भी उत्तम काम हैं, वे बिना कष्ट उठाए एक भी सिद्ध नहीं होते हैं। और जितने बुरे काम हैं, उनको करते हुए भी कष्ट कम नहीं उठाने पड़ते हैं। यदि कष्ट उठाना ही है, तो अच्छे कार्य के लिए ही वह क्यों न उठाया जाय ? क्यों बुरे कार्य के लिए कष्ट उठाया जाय ?

कलाकन्द या गोबर

आप किसी दूसरे गांव जा रहे हैं और आवश्यक प्रतीत हुआ कि रास्ते के लिए कुछ साथ में ले लेना चाहिए। सामने देखा कि हलवाई के महा भूसे का गर्मागर्म कलाकन्द तैयार है, तो आपने अपने कटोरदान में से लिया। एक दूसरा भी आदमी गांव जा रहा था। उसने देखा कि इसने कटोरदान भर लिया है, तो अपने को भी कुछ ले लेना चाहिए। सामने एक मेस पीठा कर रही थी, उसने उससे अपना कटोरदान भर लिया। वह भी गर्मागर्म था और कलाकन्द के समान गर्म भी था। दोनों साथ चले। दोनों के पास बोझ है और दोनों के पास गर्मागर्म माल भी है। परन्तु ठिकाने पहुँचने पर एक ने कलाकन्द का कटोरदान खोला, तो खोलते ही उसमें से बढिया सुगन्ध आती है। पास में पाच-सात मनुष्य बैठे हैं, तो वे सोचते हैं कि यह अच्छा भाल लाया है। मनुहार करे तो हमारा भी मुह भीठा हो जाय। वह मनुष्य भी समझदार था। अतः उसने कटोरदान खोलने के साथ ही उन लोगों की मनुहार की और सभी ने थोड़ा-थोड़ा खा करके अपना अपना मुह भीठा किया। इसकी देखा देखी उस दूसरे व्यक्ति ने भी अपना कटोरदान खोला और पास में बैठे हुए लोगों से कहा कि आओ भाई, थोड़ा-थोड़ा सा हमारा भी प्रसाद स्वीकार करो। जैसे ही उसने अपना कटोरदान खोला, तो उसमें से बदबू आई। लोगों ने पूछा—यह क्या है ?

उसने कहा - देखो यह है। उसे गोबर को देखते ही लोगो ने कहा - अरे दिवालिए, गया गुब्बरा कहीं का ? यह जोर तू क्यों उठाकर लाया ? यदि यह अच्छा लगता है, तो तू ही खा ले ! यद्यपि उसके कटोरदान के भीतर पहिले व्यक्ति के समान ही नरम और गरम वस्तु थी। पर वह इतनी गन्दी थी कि न उसके काम में आई और न दूसरो के ही काम में आई।

भलाई और बुराई

भाईयो, गोबर के समान है बुराई और कलाकन्द के समान है अच्छाई। आप लोग प्रायः कहा करते हैं कि सुपात्र की कमाई में सब का सीर है। सुपात्र कौन है ? जिसके पोते में पुण्यायी है, तो उसकी बमायी में सबका सीर है। कलाकन्द में सबकी सीर है और गोबर में किसी की नहीं है, क्यों कि वह कुपात्र की कमाई है। लोग कहते हैं कि जो अपने मा-बाप के नहीं हुए, उनसे क्या आशा की जा सकती है वे औरो को लाभ पहुँचायेंगे ! कोई लड़का अपने मा-बाप से लड़ाई करके घर से निकलता है, तो पढीसी कहता है कि मेरे घर में जा जा, मेरे बेटा नहीं है। उसने उसको बुला लिया। भाइयो, जिसने अपने सगे बाप के भी पैर नहीं दबाए, उसकी सेवा-टहल नहीं की, वह क्या पढीसी को आराम देगा ? समय जाने पर वही कहेगा कि इसने मुझे कोई आराम नहीं पहुँचाया, उल्टी तकलीफें दी हैं। इसमें तो कुछ बुद्धि भी नहीं है। वसाबो—उसमें बुद्धि नहीं थी, या तुझमें, जो तुने उसे अपने घर रख लिया ? भाईयो, सपूत तो गुलाब का फूल है, वह जहाँ रहेगा, वहाँ सौरभ ही सौरभ फैलायगा। अरे, बिना फूल के भी गुलाब का पौधा कहीं फेंक दिया जाता है, तो वहाँ की मिट्टी से भी सुगन्धि निकलती है। उसका गुलाब के फूल के साथ सम्पर्क रहा है, तो सुगन्धि होगी ही। भले ही फूल चला गया हो ! इसीलिए किसी कवि ने कहा है कि—

वासण तो विरसाय जावे, वासणा नहीं विजावे रे ।

बास तरण बृद्धावस्था पलटा जावे रे ।

चेतन तू ध्यान न जावे रे ॥

गुलाब या शराब

ससार में दोनों ही वस्तुएँ हैं गुलाब भी है और शराब भी है। इसी प्रकार भलाई भी है और बुराई भी है। परन्तु जो सन्मान और मूल्य गुलाब ने इत्र का है, वह शराब का नहीं है। इत्र में गुलाब से बढकर दूसरा कोई इत्र नहीं है, बाई सौ-चीन सौ रुपये तोले तक का इत्र आता है। परन्तु शराब

कितनी सस्ती और बदबूदार है । कहने का सार यही है कि भलाई में होगी, पर सम्मान देने वाली होती है और बुराई सस्ती और अपमान कराने वाली होती है । लोग जापता (सुरक्षा) महगी वस्तु का करते हैं, हलकी या सस्ती वस्तु का नहीं करते । आप लोग भले घराने के और भले मा-बाप की सन्तान हैं, तो भलाई के काम में आगे बढ़ो और बुराई से सदा दूर रहो । बुराई किसी काम की वस्तु नहीं है, उसे किसी ने यहाँ गिरवी रखी, तो कोई रखे नहीं, यदि किसी को उधार दो तो कोई लेवे नहीं, और ऐसे ही मुफ्त में देना चाहो तो कोई लेने को तैयार नहीं । अभी आप किसी को बादाम की पैली या खाली बादाम देकर कहो कि भाई, इसे घर पर लेते जाओ, तो कोई भी ले जाने से इनकार नहीं करेगा । यदि कोई कौच की फलिए देवे, तो क्या कोई ले जाने को तैयार होगा ? कोई भी नहीं होगा । और दाख, बादाम, पिशते सब कोई ले जाने को तैयार है । तो भाइयो, दाख, बादाम, पिशते के समान भलाई है और कौच की फली के समान बुराई है । रास्ते चलते हुए हरे भरे खेत का खेत आपको मिला, सेलडी का खेत मिला या जवार-बाजरे के सिट्टे मिले, मीठे मतीरे (तरबूज) मिले या छोटे-छोटे काचरे मिले अथवा चबले की फलिया या मक्की के भुट्टे भी मिल गये, तो उनको देखते ही दुनिया लेने की इच्छा करती है । और यदि ऊट फटाला या सत्यानाशी से भरा खेत मिले और उस पर कोई रखवाला भी नहीं हो, तो भी कोई लेता है या नहीं ? कोई नहीं लेता । दोनों के फल हैं और औपधि आदि के काम में आते हैं फिर भी कोई नहीं लेता, क्योंकि हाथ लगाते ही बाटे लगते हैं । जैसे फला-फूला और सहस्रहाता खेत सबको प्यारा लगता है । यदि उसका रखवाला बैठा हो और किसी को भी खेत में नहीं आने देता हो, तो भी यदि वहाँ पर काम की वस्तु होती है जाने वाला वहाँ उसे लिए बिना नहीं रहता । यदि रखवाला भलमनसाहत से दे देता है, तो कोई नुकसान नहीं करता । किन्तु यदि वह स्वयं नहीं देता है, तो लोग उसका नुकसान करके भी ले लेते हैं । इस सबके कहने का अभिप्राय यही है कि खेत की भली वस्तु के समान भलाई छोड़ने की वस्तु नहीं है, वह तो ग्रहण करने की ही वस्तु है । 'भले' शब्दों में कितना आनन्द है और 'बुरे' शब्द में कितना विपाद है ?

दो महाजन भाई किसी गांव में रहते थे । उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, परन्तु वे वे उद्योगी । उन्होंने सोचा कि चाहे जैसा परिश्रम करना पड़े, पर परिश्रम करके ही अपना पेट भरेंगे, किसी के आगे हाथ नहीं पसारेंगे । वे दोनों जल्दी सवेरे उठकर गांव में जाते हैं और वहाँ पर भी

इकट्ठा करते हैं और दो पीपे भरकर और बड़े बाहर में लेजाकर बेचते हैं। इस प्रकार घी बेचने से जो लाभ होता, उससे वे अपना पेट भरते हैं। वह जमाना भी अच्छा था, सो अभी एक दुकान से दो रेले लेकर दूसरी दुकान पर बेच देते हैं तो रुपया दो रुपया पैदा कर लेते हैं। कभी मिर्ची के बाजार में से मिर्ची लेकर तम्बाकू बाजार में जाकर बेचते हैं और रुपया आठ आना उसी में पैदा कर लेते हैं। आज तो जो गांव दिल्ली में है, वही जोधपुर में है और वही जालना में और वही नागन में हैं। टेलीफोन लगे हुए हैं मो गांव सब जगह के मालूम होते रहते हैं, इसलिए मुनाफा नहीं के बराबर है, तो आज क्या कमायेंगे ? इसलिए अब लोग कहते हैं कि चोरी किये बिना पैदा नहीं होती है। हा, तो वे दोनों भाई एक दिन गांव से घी इकट्ठा कर और पीपे भरकर वापिस शहर को रवाना हुए। दोपहर हो गयी थी, और भूख-प्यास भी लग रही थी। गर्मी के दिन थे, अत आगे चलने पर उन दोनों को बड़ी जोर की प्यास लगी। बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि भाई, प्यास तो जोर से लग रही है और समीप में कहीं पानी है नहीं, क्या किया जावे। तब छोटा भाई बोला कि प्यास तो मुझे भी लग रही है, कोई उपाय करना चाहिए। यहाँ से गांव दूर पड़ता है, इतनी दूर बोला लेकर पीछे यहाँ आवें, सो तो ठीक नहीं है। अत ऐसा करे कि बोला यही उतार कर रख देवे और अपन में से एक गांव में जाकर पानी पीकर आ जावे, फिर दूसरा चला जाय। दोनों ने इस बात का समर्थन किया, बड़ा भाई घी की रखवाली पर रह गया और छोटा भाई पानी पीने को गांव में चला गया। गांव न बहुत छोटा था और न बहुत बड़ा। मझोले परिमाण वाला था, परन्तु वहाँ पर बेरा (कुआ) एक ही था और उसमें भी पूरा पानी नहीं था, अत वाटकी से पानी लेते थे। आज आप यह बात सुनकर आश्चर्य करेंगे, क्योंकि आप लोग बाहिर गांवों में नहीं गये हैं। आप सबको तो नलो से सीधा पानी मिल जाता है, परन्तु सारवाड के कई गांवों में आज भी ऐसी ही हालत है। छोटा भाई पानी के लिए गांव में गया और वहाँ की वैसी स्थिति देखी। उसे देख उसको बड़ा दुःख हुआ और सोचने लगा कि ऐसी स्थिति में किसी में कैसे कहूँ कि मुझे पानी पिला दो। अत बेरे के पास से वापिस लौटने लगा। उसे वापिस लौटता देख एक बुढ़िया ने कहा कि पीछे क्यों जा रहा है भाई ? ज़मने वहाँ—मा साहब, यहाँ पानी की बड़ी तंगी है और बड़ी कठिनाई से जाकर पानी मिलता है। उस बुढ़िया ने कहा—भाई, हमारा दुःख तो हम ही भोगेंगे, पर तू तो पानी पीकर जा। यह कह उसने नितरा हुआ पानी उसे भरपेट पिला दिया। वह पानी पीकर ठिकाने आया और बड़े भाई को पानी पीने के

लिए भेजा। जाते समय छोटे ने बड़े भाई से कहा—भाई साहब, आप जाइए, परन्तु आपकी बोली में मिठास नहीं है। चूँकि गांव में पानी की बहुत कमी है, इसलिये बोलने का ध्यान रखना। बड़े ने पूछा—तुने क्या कहकर पानी मांगा था। छोटा बोला—मैंने कहा था कि मा साहब, थोड़ा सा पानी मुझे पिला दो। यह सुनकर बड़ा भाई चल दिया।

बड़ा भाई वहाँ से चला तो रास्ते में रटता जाता है कि मा साब, थोड़ा-सा पानी पिलादो। जब वह बेरेके पास पहुँचा तो झूल गया मा साब कहना। वह सोचने लगा कि मा तो बाप की लुगाई (स्त्री) को कहते हैं, सो वह बेरे पर जाकर पानी भरने वाली स्त्रियों से कहता है कि 'ऐं म्हारे बाप की लुगाया, थोड़ा पानी पिलादो'। यह सुनते ही पानी भरने वाली जाटनियों ने उसके राहूकी लगाई और कहने लगी कि हम कब हुई रे तेरे बाप की लुगाई'। यह कह कर उन्होंने दो-चार उछाई और उसके साफ़ से ही उसको झाड़ से झाड़कर अपने अपने बड़े उठाकर बरों को चस दी। अब वह प्यासा मर रहा है, मार पड़ी और बाधा गया, सो अलग।

इधर छोटा भाई उसकी राह देख रहा था। दो घंटे बीत जाने पर भी जब बड़ा भाई नहीं पहुँचा, तो उसने सोचा कि भाई साहब ने फूल बरसा दिए होंगे और लड़ाई करने बैठ गए होंगे। आखिर भाई की समझा भाई को होती ही है, सो उसने दोनों पीपे सिर पर उठाए और बड़ी भुसीबत्त से उस बेरे पर पहुँचा। जाकर क्या देखता कि भाई साहब तो झाड़ से बड़े हुए हैं और आखो से पानी बह रहा है। उसने पीपे नीचे रखकर पानी भरने वाली से कहा—मा साहब इसे क्यों बाधा? इसका दिमाग हाथ में नहीं है। वह बोली—कि इसने आकर कहा कि 'म्हारा बापरी लुगाया, पानी पिलाओ' सुनकर छोटा भाई बोला—मा साहब आपको समझदार की बात का विचार करना चाहिए? पागल की बात का विचार क्यों करती हो? यह तो जनम का गेला है। जो नासमझी का काम करे, वह तो पागल ही है। फिर उसने खड़ी बिनम्रता से कहा—मा साहब, इसे खोल दो। उसके इन बिनम्र शब्दों को सुनकर उसने उसे खोच दिया। पुन उसने कहा—मा साहब आपने इतना बड़ा उपकार किया, तो अब इतना और कीजिए कि इसे थोड़ा सा पानी तो पिलादे, यह बहुत प्यासा है। इसके कहने पर उस बुढ़िया ने उसे पानी पिला दिया। अब पानी पीकर और पीपे लेकर के दोनों बहा से रवाना हो गये। रास्ते में बड़े भाई ने छोटे से कहा—अरे भाई, मुझे तो ऐसा मारा कि अभी तक सारा शरीर दर्द कर रहा है। छोटे ने कहा—आपने क्या कहकर

पानी मागा था ? बड़ा बोला—मैंने सोचा कि या तो बाप की लुगाई कहलाती है, सो कहा था कि 'ऐं म्हारे बाप की लुगाया, थोड़ा पानी पिलादो ।'

भाई, बात तो वही की वही है, मतलब मे अन्तर नहीं है । परन्तु शब्दों मे अन्तर पढ़ जाने से सारा मामला ही उल्टा हो गया । बड़े ने बुरा रास्ता ले लिया और छोटे ने भला रास्ता पकड़ा । जो भला रास्ता लेता है, उसके लिए रास्ते के शूल भी फूल हो जाते हैं और जो बुरा मार्ग पकड़ता है, उसके लिए मार्ग के फूल भी शूल हो जाते हैं । कहा भी है—

दुनियाँ मे चीज भलाई है, इस बिन मुक्ती नाहीं है ।

जाने दो जो जावे जान, होने दो अपना अपमान ।

पर, परका प्राण बचाइए ।

चाहे जहा जाकर देख लो, विचार कर लो ? परन्तु सबसे बढ़िया चीज भलाई है । भलाई करते हुए जो जान भी चली जावे, तो गई कहा ? वह तो अमर हो गई । चाहे कोई अपना अपमान भी कर दे, तो कर दे अपमान ? पर समझदार आदमी अपमान होने और प्राण जाने की परवाह नहीं करता है, भाई तभी भलाई होती है, जाली बातों से नहीं होती है । यदि भलाई ऐसे हो जाती हो तो फिर भलाई को महंगी क्यों कहा गया ?

राजा विक्रमादित्य ने सौ वर्ष की उम्र तक राज्य किया, परन्तु एक दिन भी उन्होंने सुख से नींद नहीं ली । उन्होंने प्रजा की भलाई की, तो उनको पदवी मिली 'पर दुख-काटने वाले' की । यदि वे रोजाना डोलिए (गादी) पर सोते, खुरटि की नींद लेते, तो कौन नेता नाम ? उनकी भलाई के कामों से ही तो लोग आज कहते हैं कि सबेरे के समय विक्रम और कर्ण का नाम लेलो । अन्यथा क्या कोई उनके नाम लेने को कहता ? भाई, भले का नाम सभी कोई लेता है और भले का नाम लेने पर क्या कहीं कोई उपालम्भ मिलता है ? और बुराई की पद्योत्तर ने, कीचक ने, दुर्योधन, रावण और दुःशासन ने, तो इनकी सबेरे क्या कोई माला फेरता है ? यद्यपि वे बड़े दानी थे, बहादुर थे और परिवार भी बहुत था । परन्तु बुराई के कारण उस जमाने मे भी लोगो ने उन्हें बुरी दृष्टि से देखा और आज भी वे बुरी दृष्टि से देखे जाते हैं । तो इसमे कारण क्या है ? जिन्होंने बुराई के पेंचा बाधे, वे बुरी नजर से देखे जाते हैं, और जिन्होंने भलाई के पेंचा बाधे वे भली नजर से देखे जाते हैं । इसलिए भाइयो, आप लोग बुराई के रास्ते मत जाओ और सीधे रास्ते पर आओ । और यदि आपने भरपेट बुराई करने का विचार

ही कर लिया है, तो भाई, हमारा माथा नहीं दुखता है, आप अपना ही विगाड़ेंगे। दुख उठावेंगे और दरिद्रता प्राप्त करेंगे।

सोचिए, दो आदमी रास्ते में चल रहे हैं। उनमें जो गड़बड़ करेगा, चलते आदमी को छेड़खानी करेगा, तो दुख पाएगा ही। किन्तु जो चलते हुए दूसरो से मीठा बोलेगा, दुखी की मदद करता और उसका दुख-दर्द दूर करता चलेगा, तो यश पावेगा ही। भाई दोनों ही आदमी हैं, फिर एक को तकलीफ क्यों उठानी पड़ी? क्योंकि वह भलाई के रास्ते जाने वाला नहीं था। जो भलाई का रास्ता लेवे, तो उसका कल्याण होता ही है। भले काम करने वाले के विचार भी भले ही होते हैं बुराई में से भलाई ग्रहण कर लेता है।

आपको भालूम है कि सड़ी कुत्ती, जिससे दुर्गन्ध आ रही थी, तो सारे सरदारों ने नाक से पल्ला लगा लिया। तब वासुदेव श्री कृष्णचन्द्र ने कहा—, कि सरदारों, यह नाक में पल्ला क्यों लगा रहे हो? सरदारों ने कहा—महाराज बड़ी बदबू आ रही है। एक सड़ी कुत्ती पड़ी हुई है। श्री कृष्ण ने कहा—इसमें क्या है? अरे! सड़ने वाले, गलने वाले और विगड़ने वाले जो पदार्थ हैं, उनका स्वभाव ही यही है। फिर आप लोग, इतना विचार क्यों कर रहे हैं? वे लोग बोले—महाराज, हमसे तो यह बदबू नहीं सही जानी है। इतने में श्री कृष्ण का हाथी आगे पहुँचा, तो महावत ने हाथी को टालना शुरू किया। श्री कृष्ण ने कहा—अरे, यह क्या कर रहा है? महावत बोला—महाराज, रास्ते में एक सड़ी कुत्तिया पड़ी है, उससे भारी बदबू आ रही है। कृष्ण जी बोले—नहीं, हाथी को उसी ओर चलने दो। अब किसी भी साथी सरदार की इच्छा उधर जाने की नहीं है, परन्तु महाराज की आज्ञा को टालकर कैसे जावें? हाथी उस भारी हुई सड़ी कुत्तिया के समीप पहुँचा, तब कृष्ण जी ने कहा—महावत, हाथी को यहीं पर रोक दे। महावत बोला—क्या सोचा है—महाराज! परन्तु विवश होकर उसने हाथी को रोक दिया। श्री कृष्ण जी हाथी से नीचे उतरे और कुत्ती को देखकर कहने लगे कि ओ हो, क्या शरीर की दशा है? क्या है शरीर में? पुद्गल है। ये ही पुद्गल पहले शोभनीक थे और आज ये कैसे हो गये? यह पुद्गल का स्वभाव है, पुद्गल का अर्थ ही है गलन-मलन धर्मी। इसके नष्टर स्वभाव को देखकर भी यदि वैराग्य न हो तो फिर कब होगा? देखिए कवि बुधजनराय कहते हैं—

क्या देख राचा फिर नाचा, रूप सुन्दर तन लहा,
मल मूत्र-भाड़ा भरा गाढ़ा, तू न जानें भ्रम गहा ।
क्यो सग नाहीं लेत आतुर, क्यो न चातुरता धरे,
तुहि काल गटकै नाहि अटकै, छोड़तुझ को गिर परे ॥

पैया भगवतीदास कहते हैं—

अशुचि देख देहादिक अग, कौन कुवस्तु संगी तो सग ।
अस्थि मास रुधिर गद गहे, मल-मूत्र निलख तजहु सनेह ॥

भूधरदास कहते हैं—

दिपें जाम चादर मढी, हाड पीजरा देह ।
भीतर या सम जगत् मे, और नहीं घिनगेह ॥
अबर नहीं घिनगेह, देह सम अशुचि पवारण कोई,
अस्थि मास मलमूत्र अशुचि सब याही तनतें होई ।
चन्दन केशर स्वाधि वस्तु तन परसत शुचिता खोवै,
ऐसे मन मे राखि रह्यो सब कैसे शिवमग जोवै ॥

बौलतराम कहते हैं—

पल रुधिर राख मल घेली, कीकस बसादि तें मैली ।
नव द्वार बहैं घिनकारी, अति देह करै किम यारी ॥

भगतराय कहते हैं—

तू नित पोछे यह सुखें ज्यो, धोवें त्यो नित मैली,
निश दिन करै उपाय देह का, रोग दशा फैली ।
मात-पिता रज-धीरज मिलकर, बनी देह तेरी,
मांस हाड नस लहू राख की, प्रगट व्याधि घेरी ।
काना धोडा पडा हाथ यह, चूसे तो रोवै,
फल अनन्त जु धर्म ध्यान की, भूमि विषै खोवै ।
केशर चन्दन पुष्प सुगन्धित, वस्तु देख सारी,
देह परसते होय अपावन, निशिदिन मलजारी ॥

बानतराय कहते हैं—

देह अपावन अपिर घिनावन, यामें सार न कोई,
सगर के जलसो शुचि कीजे, तो जी शुद्ध न होई ।

सात कुधातु घरी मल मूत्र, आम लपेटी सोहूँ,
 अन्तर देखत या सब जग मे, और अपावन को है ॥
 नव मल द्वार सब निशिवासर, नाम लिए धिन आवैं,
 व्याधि उपाधि अनेक जहाँ तहूँ, कौन सुधी सुख पावैं ।
 पोषत तो दुख दोष करै अति, शोषत सुख उपाजावैं,
 दुर्जन देह स्वभाव बराबर, भूरख प्रीति बढावैं ॥
 राचन जोग स्वरूप न याको, विरचन जोग सही है,
 यह तन पाय महातप कीजे, या मे सार यही है ॥

अरे भाई, ऐसे अपवित्र और सडने-गलने वाले शरीर का क्यों धमक करते हो ? क्यों इतना अरमान लाते हो कि मैं इतना सुन्दर हूँ और यह बदसूरत है । क्या है तेरा रूप ?

जौधो रे चक्री सनत्कुमारो, तिन किधो रूप तणो अहकारो,
 काई रे गुमान करे अपना, मान करेगो गुमान करेगो तो नीचीगत मे जाय पढ़ेगो,
 सोले ही रोग हूवा ततकालो तो देख शरीर चित्तोरे भोपालो ॥

जौधे चक्रवर्ती सनत्कुमार, उनसे तो आप अधिक सुन्दर नहीं है ?
 उनकी पच्चीस हजार देव सेवा करते थे । एक समय स्वर्गलोक में इन्द्र महाराज ने उनके रूप की प्रशंसा की । उसे सुनकर सनत्कुमार चक्रवर्ती के रूप-सौन्दर्य को देखने के लिए एक देव आ पहुँचा । उस समय वे आमुष्मशाला में व्यायाम कर रहे थे, अखाड़े की धूलि से धूसरित वदन हो रहे थे । उनके शरीर का सौन्दर्य देखते ही देव स्तम्भित रह गया । जब वे व्यायामादि से निवृत्त हुए, तो उस से आने का कारण पूछा । उसने कहा—महाराज, आपके रूप सौन्दर्य की प्रशंसा सुनकर मैं उसे देखने आया हूँ । सनत्कुमार चक्रवर्ती ने कहा, अभी क्या देखता है ? जब मैं ने कहा—और वस्त्रासूयणों से सुसज्जित होकर राजसभा में पहुँचू, उस समय आकर देखना । चक्रवर्ती सब-सज्जकर राजसभा में पहुँचे । वह देव भी उन्हें देखने के लिए पहुँचा । पर जाकर देखता है कि शरीर की जो आभा, वीर्य, कान्ति और सौन्दर्य व्यायामशालामें धूलि-धूसरित और प्रस्वेद-रज-लिप्त देह में था, वह अब नहीं है । चक्रवर्ती ने पूछा—कहो अब मेरा रूप कैसा है ? देव ने शिर की धुनते हुए कहा—महाराज, अब तो आपके रूप की और देह की दशा ही कुछ और हो गई है । भाइयो, आगे की कथा बहुत लम्बी है और आप लोगों ने कई बार सुनी भी होगी । तो कहने का मतलब यह है कि चक्रवर्ती के शरीर को विगड़ते क्या देर लगी ? तो फिर आप लोग शरीर का धमक क्यों करते

हो ? अरे यह शरीर तो मल-मूत्र, राख लोहू आदि से भरा हुआ है। जिसके ऊपर तू गर्व करता है और मन में फूला नहीं समाता है, वह तो हाडों का मासा है और उसमें ससार की सभी गन्दी से गन्दी वस्तुएँ भरी हुई हैं, जिनके नाम मुनने मात्र से ही घृणा पैदा होती है। यदि शरीर की सभी वस्तुएँ निकाल कर सामने रख दी जावें, तो कोई देखने का भी साहस नहीं करेगा। इस निघन्ध एव घृणित अति अपावन शरीर में से सार निकालना हो तो निकाल लो।

हा, तो शरीर की ऐसी दशा का वर्णन कर श्री कृष्णचन्द्र ने अपने साथ के सरदारों से कहा—अरे, क्यों नाकपर कपड़ा लगा रहे हो ? और क्यों इस से इतनी घृणा कर रहे हो ? जरा देखो तो सही कि इसकी दन्तपक्ति कितनी सुन्दर है ? उसे तो देखते नहीं, और उसकी बुरी वस्तु पर दृष्टि डाल रहे हो ? अच्छे मनुष्य सदा दूसरे के अच्छे गुणों को ही देखते हैं। गाय का दूध आप लोग पीते हैं। परन्तु गाय के थनो में दूध भरा होने पर भी चीचड़ें तो खून ही चूसते हैं। तो जिनकी प्रकृति खराब होती है, वे दूसरों की बुराई को ही चीचड़ो के समान ग्रहण करते हैं।

आप लोग शाकाहारी हैं, मासाहारी नहीं हैं, तो आपके विभाग, चेहरे और बोली में कितनी सौम्यता और सात्विकता है। परन्तु जो मासाहारी है, तो उनके वचन, उनका चेहरा, व्यवहार और आचरण सुहावना होता है क्या ? नहीं होता, क्योंकि वे पराये प्राणों को ले रहे हैं। और उनके शरीर की गन्दी वस्तुओं को खाते-पीते हैं। जो बुरी वस्तुओं को खाते-पीते हैं, उनका चेहरा भी बिगड़ जाता है। आप एक ओर तो हिरण और खरगोश का चेहरा देखो तो कितना कोमल और सुहावना लगता है और उसे गोद में लेने को हर एक का मन होता है। परन्तु शेर, चीता और रीछ का चेहरा देखो तो कैसा भयंकर और क्रूर दिखता है। किसी को वे अच्छे नहीं लगते हैं। क्योंकि उनके व्यवहार में क्रूरता है, बुराई है, इसीलिए वे किसी को नहीं सुहाते। जिनके व्यवहार में सरलता और भद्रता होती है, वे सभी को अच्छे लगते हैं।

मैंने आज प्रारम्भ में बताया कि ससार में अमृत भी है और विष भी है। मुख में जो जीभ है, उसमें अमृत भी है और विष भी है। इसीमें इसके दो नाम हैं। कहा भी है—

लाली बाई और फूला बाई यह दोय नाम है थारा ए—
 बिना बिचारी बोल रही, मोठा अरु सारारे,
 रसना सी घी बोल ।
 बोल बोल ए बेरिण तो संग मै दुःख पावू ए,
 रसना सीघी बोल—

भाइयो. इस जीभ के दो नाम हैं—लालीबाई और फूलाबाई। जब यह भीठी बोली बोलती है, तो सुनने वाले लोगों के हृदय में अमृत रस भर देती है। और जब कड़वी बोलती है, तो हृदय में जहर भर देती है और बाहिर लड़ाई के काटे बिखेर देती है। और भी कहा है—

जिह्वा जोगरु लोग जिह्वा से रोग बढावे,
 जिह्वा से जस होय-जिह्वा से आवर पावे ।
 जिह्वा नरक ले जाय जिह्वा देव लोक पठावे ।
 जिह्वा करे फजीत जिह्वा से जूते खावे—
 अतल तराजू जीभ है—गुण औ गुण दोनों लखे ।
 'बैताल' कहै विक्रम सुनो ! जिह्वा खोल सभाल के ॥

इस जिह्वा से ही दुनिया के लोगो में भलाई और बुराई होती है एव यही अमृत और विष पैदा करती है। परन्तु मनुष्य का कर्तव्य है कि अमृत को ग्रहण करे और विष को छोड़े। यही व्याख्यान सुनने का सार है।

जो सद् बस्तु को ग्रहण करेंगे वही आध्यात्मिक आनन्द को प्राप्त करेंगे।

बधुओ ! आप और हम आत्म साधना के पथ पर बढ़ना चाहते हैं तो हमें ससार छोड़कर भागने की जरूरत नहीं है, किन्तु इस ससार में जो जहर है, विष है, उसे छोड़कर अमृत ग्रहण करके रहना सीखना है। बुराई को त्याग कर भलाई देखना, पाप से दूर हटकर धर्म का दर्शन करते रहना। बस यही है ससार में रहकर साधना करते रहने की कला। जब यह दृष्टि आ गई तो फिर साधना का मार्ग आपको मिल गया समझो, जीवन जीने की कला आपको प्राप्त हो गई।

हमारा लक्ष्य : वीतरागता

चतुर चित्त सरोज विकासकं,
जनिजरा नरणोदसवनाशकम् ।
अखिल-ध्वान्त विनाशनभास्करं,
जयकर प्रणमामि जिनेश्वरम् ॥

भाइयो, यह जैनधर्म अनादि-अनन्त है, इसका न आदि है और न अन्त है। आप लोग जानना चाहेंगे कि जैनधर्म का सीधा सादा अर्थ क्या है ? कहा है—

'राग-द्वेषादि भावशत्रून् जयतीति जिन

अर्थात् जो राग और द्वेष रूप भाव शत्रुओं को—अपने भीतर बैठे कर्म-वैरियों को जीतते हैं, वे जिन कहलाते हैं। इस प्रकार के जिन रूप अवस्था को प्राप्त पुरुषों के वचनानुसार जो आचरण करते हैं, उनके द्वारा बतलाए मार्ग पर चलते हैं, वे जैन कहलाते हैं। जैन पुरुषों के धर्म को या जिनराजों के द्वारा बतलाए गये धर्म को जैन धर्म कहते हैं।

राग द्वेष का स्वरूप

तो भाई, भूल चीज है राग और द्वेष। अब जानने की बात यह है कि ये राग और द्वेष क्या वस्तु हैं ? उत्तराध्ययन सूत्र में कहा है—

रागो य दोसो वि य कम्मवीथ'

अर्थात् राग और द्वेष ये दोनों ही कर्मों के बीज हैं बीज से ही फल होते हैं। अब देखिए कि राग कैसा है और द्वेष कैसा है ? राग है दावे के

समान और द्वेष हे आग समान । अब आप विचार कर लीजिए कि आग और दावा दोनों जलाने वाले हैं । परन्तु दावा ऊपर से उठा है और आग ऊपर से गरम है । परन्तु जितना विनाश दावा करता है, उतना क्या आग कर सकती हैं ? कभी नहीं । आग क्या करती है ? आग एक घर को जलाएगी, दो जलाएगी और यदि हवा तेज हो, तो दो-चार घरों को, अथवा पूरे गाँव को भी जलाएगी । यदि वह जंगल में लग गई, तो एक आधे पहाड़ को या जंगल को साफ कर देगी । परन्तु दावा वह है कि हजारों कोशों के वृक्षादि को साफ कर देगा । तो दावे के समान है राग, और आग के समान है द्वेष ।

अब आप देखिए कि आपका जिनके ऊपर द्वेष है और जिनको आप बिगाड़ना चाहते हैं, या मारना चाहते हैं, तो उनका बिगाड़ कर दिया, या नाश कर दिया, तो मामला वहीं समाप्त हो जाता है । क्या वह आगे बढ़ता है ? नहीं बढ़ता । परन्तु राग तो बढ़ता ही जाता है । देखो—जब बच्चा पैदा होता है, तब उसका माता से राग होता है, क्योंकि उसके सिवाय उसका किसी दूसरे से परिचय या सम्बन्ध नहीं है । ज्यो ज्यो वह बड़ा होता जाता है और होश आता जाता है, त्यो त्यो ही पिता से, माई से, बहिन से, मित्र से राग बढ़ता जाता है, और विवाह होने पर स्त्री से राग बढ़ जाता है, सन्तान होने पर उनसे भी राग बढ़ता जाता है । फिर पुत्रों और पुत्रियों के भी सन्तान होने पर पोतो, पड़पोतो से और भेवती-भेवती से भी वह राग बढ़ता चला जाता है । यही कारण है कि हमारे महर्षियों ने द्वेष रूप कर्म का नवें गुणस्थान में क्षय होने के पश्चात् राग रूप कर्म का दशवें गुणस्थान में क्षय बतलाया है । द्वेष के लिए इतना प्रवस कर्मबन्ध करने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु राग के लिए अठाग्हो ही महा भयकर पापों का सेवन करना पड़ता है । हम लोग जिस कुटुम्ब-परिवार आदि के राग-वश होकर जिन-जिन महापापों का सचय करते हैं, वे भले ही हमारे काम में आवें, अथवा नहीं आवें, पर मोह के वश होकर और कुटुम्ब परिवार के राग से बन्धा होकर यह ससारी प्राणी महापापों का उपार्जन करता ही है ।

राग और आग

अभी इसी वर्ष मैं मेवाड़ गया था । वहाँ के एक गाँव की बात है कि बाप की स्थिति कमजोर और बेटे की स्थिति बहुत अच्छी थी । वह मद्रास में काम-काज करने से चार-पांच लाख का आसामी बन गया । उसके लड़के का विवाह-सम्बन्ध मेवाड़ के ही एक गाँव में निश्चित हुआ । देशवाले लोगो

की धारणा थी कि वह मद्रास से देश में आकर के ही लडके का विवाह करेगा और पिता के घर से बरात निकलेगी। परन्तु लडके ने सोचा कि मेवाड़ से विवाह करने पर वहाँ अधिक दिन तक रुकना पड़ेगा और सब लोग यही समझेंगे कि यह अपने बाप और भाईयो के साथ शामिल-सरीक ही है और ऐसा समझने पर मुझे अपने भाइयो को भी अपनी कमाई सम्पत्ति में से हिस्सा देना पड़ेगा। अतः यही अच्छा है कि बरात मद्रास से ही सीधी जावे। ऐसा विचार कर वह बरात मद्रास से ही लाया। जब विवाह करके वह मद्रास से वापिस जाने लगा तो, कितने ही भाइयो ने उसको डलाहना दिया और भला-बुरा कहा। कितनों ने तो यहाँ तक कह दिया कि देश में पिता और भाइयो के होते हुए भी तुझे मद्रास से बरात लाते हुए शर्म नहीं आई? अब बरात सीधी मद्रास न ले जाकर घर ले जाओ और पिताजी आदि को नमस्कार आदि करके विवाह के शेष रस्म-रिवाज घर पर जाकर पूरे करो। लोगों की यह बात सुनकर वह बोला—बाप मेरे क्या लगते हैं? अब आप लोग ही बतलावें कि जिनके बाप ही कुछ नहीं लगता, ऐसे लोगों को क्या कहा जावे? सपूत या नपूत? वह दो मा वाला नहीं था, सभी भाई एक ही मा से जन्मे हुए थे, और पिता भी वही था, जिसने उसे जेठे बेटे की सार-समाल, लालन-पालन, पढाई-लिखाई और व्यापार-व्यवसाय आदि में सब भाइयो की अपेक्षा अधिक धन उठाया था और अधिक ही धन व्यय किया था। फिर भी चार पैसे हाथ में आते ही कहता है कि मेरा बाप क्या लगता है? उसके ऐसा कहने और मद्रास से सीधी बरात लाने में एक मात्र धन का राग ही काम कर रहा था कि मेरे से छोटे दो भाई हैं और वे बाप के साथ रहते हैं। अतः मुझे अपनी सम्पत्ति में से इन भाइयो को हिस्सा देना पड़ेगा। अरे ऐसे धन को धिक्कार है, जिस कारण पिता के निश्छल अनुराग और स्नेह को भी तुड़ा देता है।

आप चार भाई हैं, सभी अलग-अलग रहते हैं। इनमें से दो भाइयों की स्थिति अच्छी है और दो भाइयो की कष्टचोर है, तो आप लोग मासदार भाइयो को बुलाते हैं और गरीब भाइयो को नहीं बुलाते। उत्तर प्रदेश के एक नगर की घटना है कि मासदार भाई के लडके की स्त्री के गर्भ का आठवा मास था, उसके वर्षोपलक्ष में उसने नगर के लगभग एक हजार व्यक्तियों का जीवनदार किया, पर अपने गरीब सगे भाई और उसके लडके को न्योझा तक नहीं दिया, अब कि वह पढीस में ही रहता था। धन को धिक्कार है, जो कि भाई-भाई में इतना अन्तर डाल देता है। दुनिया तो कहती है कि

भाई जैसा सगपण अन्य कोई नहीं। पर जब आपके सामने ही ऐसे ऐसे खेल खेले जा रहे हैं, तब कहा रहा वह भाई-भाई का सगपण? फिर भी लोग कहते हैं कि 'मेरा भाई, मेरा भाई' तो क्या मेरा मेरा कर रहे हो? अरे, यह राग का बन्धन ही ऐसा है, जो सब को बड़ा मीठा लगता है और द्वेष खारा लगता है। परन्तु द्वेष की इति श्री (समाप्ति) हो जाती है, किन्तु राग की इति श्री नहीं होती है। प० दौलतराम जी ने ठीक ही कहा है—

यह राग आग दहै सदा तातें समामृत सेइये,
चिर भजे बिषय कषाय अव तो त्याग निज पद वैइये,

अरे, यह राग की आग प्राणियों के हृदयों में सदा धधकती रहती है और उससे सन्तप्त प्राणी कभी भी शान्ति नहीं पाता है, इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि इन बिषय-कषायों को तूने अनादिकाल से सेवन किया है, अब तो इन का त्याग कर और समता भाव रूप अमृत का सेवन करके निजपद जो शिव स्वरूप मोक्ष पद है, उसे प्राप्त कर।

राग का ऐसा प्रभाव है कि जहाँ एक ओर वह कदम रखता है, वहीं दूसरी ओर द्वेष आ धमकता है। आचार्यों ने कहा है कि—

यत्र राग पद धत्ते, द्वेषस्तत्रैव निश्चयात् ।
उभावेती समालम्ब्य विक्रमत्यधिक मन ॥

अर्थात् जहाँ पर राग अपना पैर रखता है, वहीं पर द्वेष निश्चय से आ जाता है। और इन दोनों का आलम्बन पाकर मन और भी अधिक क्षोभ को प्राप्त होता है।

पाप का मूल-राग

आप कितने ही अच्छे से अच्छे कर्तव्य कर लो कि हमारे कर्म हल्के हो कर्म हल्के हो जावेंगे और कर्मों की निर्बला हो जावेगी। परन्तु भाइयो, जब तक अन्तरंग में राग और द्वेष के तीव्रतम भाव है, तो चाहे जो कर लो, परन्तु याद रखें कि उन से आपको कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। आप अपने प्रेमी बन्धु के लिए झूठ, कपट, दगाबाजी, विश्वासघात और नहीं करने योग्य भी अनेक कार्य इस राग के पीछे ही करते हैं। आपका एक मित्र है, जिसकी आयु पचास वर्ष की है और दो तीन बाल-बच्चे भी हैं। यदि उसकी स्त्री मर जाती है और वह चाहता है कि मेरा दूसरा विवाह जल्दी हो जावे,

तब आप लडकी वालो के यहा जाते हैं और उसका सम्बन्ध कराने के लिये झूठ बोलते हैं और उसकी आयु तीस वर्ष की बतलाते हैं । कहते हैं कि छोटी उम्र मे शादी हो गई थी, इसलिए बाल-बच्चे बड़ी उम्र के हैं, आदि । अब देखो कि मित्र के राग के पीछे आप उसको पचास का न कहकर तीस का बताते हैं, तो क्या यह उस लडकी के साथ गद्दारी नहीं है, क्या यह उसके साथ धोखा नहीं है और क्या उस बेचारी के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं है ? पर यह सब पाप आप क्यों करते हैं क्योंकि आप मित्र के राग मे बधे हुए हैं । उसके बाल बच्चे हैं, उनके भी भविष्य का आपको कुछ ध्यान नहीं है कि यह बिमाता आकर उनके साथ कैसा सलूक करेगी, कैसा दुर्व्यवहार करेगी ? इसका भी आपको कुछ होश-हवास नहीं है ? फिर भी आप अपने मित्र को सोने का बनावर के उसकी शादी का प्रयत्न करते हैं और उसकी शादी कराके रहते हैं । यदि किसी के साथ मे आपका द्वेष है, वह यदि मोती के समान भी निर्मल हो, तो भी आप उसकी सैकड़ो बुराइया करके काच के समान हीन बना देंगे ? भाइयो, यह कोई कम पाप नहीं है, बड़ा सगीन पाप है । यह सब इस राग और द्वेष की ही करामात है कि इनके पीछे आप भले को भी बुरा बना देते हैं और बुरे को भी भला बना देते हैं । राग और द्वेष के जक्रे मे आप बड़े होशियार हैं, कभी किसी से मात खानेवाले नहीं हैं । सबको उल्टा-सीधा समझा कर, उल्टा बना सकते हो । भले और बुरे का ज्ञान होते हुए भी आप राग-द्वेष से अन्धकार मे फस जाते हैं । आपकी आँखें बराबर हैं, उनकी ज्योति भी बराबर है, परन्तु जरा सी भी आधी आ जाती है, तो अपना हाथ भी दिखाई नहीं देता है । तो क्या नजर नहीं है ? नजर तो है, परन्तु आधी आ जाने से जैसे आप को कुछ भी नहीं सूझता है इसी प्रकार भले-बुरे का ज्ञान होते हुए भी राग-द्वेष की आधी आ जाने पर आपको कुछ नहीं सूझता है और आपका वह सारा विवेक गायब हो जाता है । यदि कोई बोलता है और आपके उस अनुचित कार्य मे हस्तक्षेप करता है, तो आप भले बन जाते हैं और कहने लगते हैं कि मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं है । भाइयो, जैसे इस बाहिरी आधी का अघड़ अच्छी नजर वाले को भी अन्धा बना देता है, वैसे ही यह राग-द्वेष का भीतरी अघड़ भी बड़े-बड़े समझदारो और ज्ञानवान पुरुषो को भी अन्धा बना देता है ।

शिष्यो का मोह

राग की प्रवृत्ता बताते हुए आचार्यों ने कहा है कि—

‘मध्ये मध्येहि चापल्यभाभोहादपि योगिनाम्’

अर्थात् आत्मा के भीतर जब तक मोह कर्म बना रहता है, तब तक बड़े-बड़े योगियों के हृदयों में भी चपलता आ जाती है और वे उसके प्रभाव से नहीं करने के योग्य भी कार्यों को कर बैठते हैं। देखो, हरिभद्रसूरि को, जो परम ज्ञानी, त्यागी, सयमी और तपस्वी थे, तथा जिनके शिष्य बड़े विद्वान्, ऊँचे त्यागी, तपस्वी और महान् उत्साही थे, वे चीन, भूटान, तिब्बत आदि देशों में जहाँ कि बौद्ध धर्म फैला हुआ था—जैन धर्म का प्रचार करने को गये। वे लोग महाविद्वान् थे, अतः जो भी उनके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए सामने आता, उसे वे लोग हरा देते थे। इस प्रकार वे बौद्ध धर्म के बड़े-बड़े विद्वानों को वाद-विवाद में परास्त कर सर्वत्र जैन धर्म का प्रचार कर रहे थे। उनके इस प्रचार से द्वेष को प्राप्त हुए बौद्ध लोगों ने उन सब को कत्ल कर दिया। जब हरिभद्रसूरि को एक लम्बे समय तक भी अपने शिष्यों का कोई कुशल-समाचार नहीं मिला, तो उन्हें बड़ी चिन्ता हुई। वे बड़ी श्रद्धा वाले थे, उनको अनेक देवियां सिद्ध थीं, जो उनकी सेवा उपासना में सलग्न रहती थीं। अतः हरिभद्रसूरि ने उनसे पूछा कि क्या बात है कि शिष्यों के कोई कुशल-समाचार नहीं आ रहे हैं? तब एक देवी ने प्रकट होकर और नमस्कार करके कहा—गुरुदेव! आपके शिष्यों को तो बौद्ध लोगों ने बहा पर कत्ल कर दिया है। हरिभद्रसूरि यद्यपि बड़े सयमी और ज्ञानवान् थे, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, तथापि उनके हृदय में शिष्यों का राग जाग उठा और प्रतिशोध की ज्वाला जल उठी—अरे मेरे शिष्यों को उन लोगों ने कत्ल कर दिया है? क्या समझा है, उन लोगों ने! वस, इस प्रकार वे शिष्यों के राग में ऐसे अन्धे बन गये कि उसका बदला लेने को उत्तार हो गये। उन्होंने उपाश्रय का द्वार बन्द किया और विद्या के बल में एक भट्टी सुलगाई, उस पर एक बड़ा कढ़ाव रखा, तेल भरा और उसका उवालना शुरू किया। जब तेल उबल कर लाल सुर्ख हो गया, तो जैसे पक्षी उड़ कर आते हैं, वैसे ही उन बौद्ध देशों के वादियों को उडाना शुरू किया और एक एक करके १४४४ व्यक्तियों को विद्या के बल से उडाकर के उस खौलते हुए तेल में तल डाला। देखो—एक बीड़ी की भी विराधना नहीं करने वाले हरिभद्रसूरि ने शिष्यों के राग से अन्धे होकर १४४४ व्यक्तियों के प्राण ले लिये! उस समय उनका ज्ञान और विवेक कहा चला गया। सारी पक्षी हुई विद्याएँ कहा चली गईं, जो वे बहु राव भूल कर इतना भारी नर-सहार कर बैठे? भाइयो यह सब शिष्यों के

राग का प्रभाव है कि उनके हृदय में इतना भारी द्रव्य जागा और इतना बड़ा नर-सह्यार कर डाला !!!

इसी समय की बात है कि बह्म की एक आशिका—जो कि बड़ी धर्मात्मा थी, जीव अजीव की विवेक वाली थी और उनकी रक्षा में सदा सावधान रहती थी। वह अपने घर पर रसोई कर रही थी कि इतने में एक बिल्ली आई और उसने दूध का अर्तन उछाड़ करके दूध पी लिया। उसे एकबार सिमकार करके उसने भगा दिया। वह दूसरी बार आई और सिमकार करके उसे फिर भी निकाल दिया। वह तीसरी बार आई। अब की बार उस आशिका ने कुछ रीसकर एक छोटा चीपिया उसके ऊपर दे फेंका। यद्यपि उसका भाव बिल्ली को भगाने का था, मारने का नहीं, परन्तु होनहार की बात, कि वह चीपिया उसके भ्रमस्थान पर लगा और वह वही डेर हो गई—मर गई। जैसे ही उसे मरते देखा कि वह आशिका घबराई कि अरे, मेरे हाथ में एक पचेन्द्रिय जीव की हत्या हो गई। मेरे मारने के भाव नहीं थे—भगाने के ही थे। पर यह क्या गलत हो गया। हाथ में बिल्ली की हत्यारिणी हो गई। यह विचार कर उसने रसोई बनाना तो छोड़ा और मोचा कि मुखदेव के पास जा करके प्रायश्चित्त ले आऊँ ? भाइयो, इसी का नाम धर्म है और यही जिनमार्ग है कि यदि प्रभाव से, या आवेष्टा से कोई भूल हो जाय और नहीं करने योग्य भी कार्य बन जाय, तो उसको तुरन्त सुधार लिया जावे। जिनमें इतनी क्षमता हो और इतना विवेक हो, तभी वह जैनधर्मी कहला सकता है। अन्यथा फिर पाप बन्ध करने में आगे और दूसरों की निन्दा करने में ही आगे रहते हैं, और अपनी आलोचना नहीं कर सकते हैं। किन्तु वह आशिका तो परम धर्मात्मा थी, अतः अपनी आलोचना करने और प्रायश्चित्त लेने के लिए उपाश्रय को गई। बह्म आकर उसने देखा कि उपाश्रय के द्वार बन्द हैं। देखो—यह तो बिल्ली की हत्या का प्रायश्चित्त लेने आ रही है और उपाश्रय के भीतर बीछ साधुओं का होम हो रहा है। द्वार बन्द देखकर उस आशिका ने किवाड़ो को खटखटाया। भीतर से आचार्य ने पूछा—कौन है ? इसने कहा—आपकी श्रमणोपासिका है।

आचार्य ने पूछा—कैसे आई—इसने कहा, भगवन्, सेवा में कुछ निवेदन करने आई हूँ।

आचार्य ने द्वार खोल दिया और पूछा कि क्या कहना है ? जल्दी कहो, मुझे समय नहीं है। उसने कहा—महाराज, बड़ा अनर्थ हो गया। मैं रसोई बना रही थी कि एक बिल्ली आई। मैंने उसे भगाने के लिए एक छोटा सा

चिमटा फेंक दिया और विल्ली की जान चली गई। अब इस पाप का जो प्रायश्चित्त हो, वह आप मुझे दो।

यह सुनते ही आचार्य के ऊपर मानो हजारों थप्पड़े लगी कि अरे, तू क्या कर रहा है ? तेरी श्राविका—जा तेरे पैरों की धूलि लेने वाली है, और बिना इरादे के जिसके हाथ से एक विल्ली की हत्या हो गई वह तो प्रायश्चित्त लेने को आई हैं और तूने तो १४४४ मनुष्यों को इस कड़ाव में होम दिया, यह कितना बड़ा घोर पाप कर डाला। अब तो तेरा साधुपना नहीं रहा। देखो, उन्होंने कितना अन्याय कर डाला। परन्तु अन्दर में ज्ञान था, तो अपनी भूल समझते देर नहीं लगी। वे उस श्राविका से बोले—वाई, अब तुझे दण्ड देने के योग्य नहीं रहा। क्या बताऊँ, मैंने तो शिष्यों के व्यामोह में आकर १४४४ द्वेपियों को होम दिया है। मैं इतना हत्यारा और पातकी बन गया हूँ ? अब तुझे क्या दण्ड देऊँ ? तब श्राविका कहती है कि आप तो रत्नों के व्यापारी हैं, यदि दो चार रत्नों का घाटा पड़ गया, तो क्या है ? मैंने तो दो-चार रत्न ही इकट्ठे किये हैं, इसलिए मुझे तो अपनी पूँजी सभाल करके रखनी है, अतः मुझे प्रायश्चित्त दीजिए। मेरा आयुष्य यदि समाप्त हो जाय, तो मैं विराघक ही रहूँगी और मेरा पर भव बिगड़ जायगा। अतः मुझे विराघक नहीं रहना है। भाइयो, यह कहलाता है धर्म का पालन, कि जिसके प्रभाव से मनुष्य की आत्मा इतनी सरल हो जाती है।

आचार्य ने उसे दण्ड दे दिया और उसे घर रखाना कर दिया। पर भीतर आकर सोचने लगे—हाय, हाय ॥ मैंने कितना बड़ा अनर्थ कर डाला। इस महापाप से मेरा कैसे छुटकारा होगा। इस प्रकार वे अपनी निन्धा और गर्हा में सलग्न हो गये। अपने गुरुदेव का स्मरण करते हुए उनके नेत्रों से अश्रु धारा वह निकली। जब पञ्चास्ताप करने हुए हृदय कुछ शान्त हुआ, तब आत्म शुद्धि का उपाय सोचने लगे। उन्होंने वह भट्टी, कड़ाव का सब पपाल मिटाया और १४४४ व्यक्तियों की हत्या के प्रायश्चित्त में आत्मवाद के पोषक १४४४ ही ग्रन्थ बनाने का मकल्प किया। और प्रतिज्ञा ले ली कि जब तक ये ग्रन्थ नहीं बर्न जावेंगे, तब तक अन्न नहीं खाऊँगा। उनके बनाये हुए उक्त ग्रन्थों में आज प्रायः सभी ग्रन्थ उपलब्ध हैं, जो कि बड़े सुन्दर हैं और जिनको पढ़ते हुए वर से बड़ा दुराग्रही भी उनकी प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकता। उन्होंने प्रभु के सामने अपने पापों की शुद्ध हृदय से आलोचना की कि हे प्रभो, शिष्यों के राग के वशीभूत होकर मैंने यह घोर पाप किया है। अज्ञान से मैंने यह अकरणीय भी कार्य कर डाला। इससे

छूटने का मुझे मार्ग बताओ, जिससे कि मैं इस महापाप से विमुक्त हो सकूँ ।

यद्यपि हरिभद्र सूरि रागावेश में यह महापाप का कार्य कर बैठे, परन्तु दुर्गति आयुबन्ध नहीं पड़ पाया था । यदि छोटी गति की आयु का बन्ध पड़ जाता, तो फिर उनके भाव आलोचना और प्रायश्चित्त के नहीं होते । अतः दुर्गति की आयु का बन्ध नहीं हो पाया था अतः उन्होंने प्रायश्चित्त लेकर अपना सुधार कर लिया ।

आप लोग पूछेंगे कि इतना महापाप करके भी उन्होंने अपना सुधार कैसे कर लिया और कैसे वे उस महापाप से छुटकारा पा गये ? अब आप लोग प्रतिदिन सुनते हैं फिर भी आपकी स्मरणशक्ति इतनी कमजोर क्यों हो गई है ? पशुपति पर्व के दिनों में आप लोग हमेशा से अतगढ़ सूत्र में सुनते आ रहे हैं कि अर्जुन माली प्रतिदिन छह पुरुष और एक स्त्री की हत्या करता था । उसका यह क्रम छह मास तक चलता रहा और इस अवधि में उसने कुल १४४४ मनुष्यों की हत्या की । फिर भी वे मुक्ति को गये, या नहीं ? छह महीने तक पाप उपार्जन किया और छह महीने ही समय और तप की आराधना करके कर्मबन्ध से छूटकर मोक्ष में चले गये ।

अब बताइये कि मोक्ष में क्यों गये ? क्योंकि उन्होंने अपने शुद्ध अन्तःकरण से अपने पापों की आलोचना की और पश्चात्ताप किया । समय अंगीकार करके घोर से घोर उपद्रव आने पर भी समता भाव धारण किया और क्षमा रखी, तब वे अपने उपार्जित कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष में गये । आपको पता है कि जब वे साधु जीवन में नगर के भीतर घग्-घर गोचरी को जाते थे, तो क्या होता था ?

मुनि बेले-बेले जावजीव ठावे—

नरनारी मिलकर मुनि को बहुत सतावें ।

मुनि कर दामा को कर्म पुज लड़बाये ॥

मुनि कर्म क्षपाके शिव नगरी को पाये ।

सुन चेतन रे तुम गुणवत मुनि को व्यावो ॥

एक भजो निरंजन गुणवत का गुणगावो ॥ १ ॥

अर्जुनमाली ने साधु बनते ही बेले-बेले की तपस्या प्रारम्भ कर दी । वे जब पारण्य के दिन नगर में जाते हैं, तो उन्हें देखते हैं लोग लकड़ी-पत्थरों से मारते हुए यह कहते कि यह हमारे बाप का हत्यारा है, कोई मामा का

हत्यारा कहता, तो कोई, बहिन और माता, नानी आदि का हत्यारा कह कर उनको मारने के लिए दौड़ता । लोगों के परस्पर में अनेक सम्बन्ध और रिश्ते होते हैं । तदनुसार सभी लोगो का कोई न कोई कुटुम्बी, सम्बन्धी या रिश्तेदार अर्जुनमाली के द्वारा मारा ही गया था । अतः जिसे जब जैसा मौका लगता, वह उसी प्रकार से अर्जुनमाली साधु की पिटाई करता, कोई गालिया देता और कोई दुतकारता-घिक्कारता । कोई कहता—आगे आओ, मैं आहार देता हूँ और ऐसा कहकर, उन्हें घर के भीतर बुलाकर उनकी डन्डो से मरम्मत करता । कोई कहता कि अरे हत्यारे, मुझे तो आहार देना भी महापाप है । लोगो के ऐसे ऐसे कटु, कठोर, मर्मभेदी और निन्द्य वचन सुनकर अर्जुनमाली सोचता है कि ये लोग सत्य ही तो कहते हैं । मैं वास्तव में ऐसा ही पापी हूँ । परन्तु ये लोग तो बड़े बयालु हैं, जो मुझे जीवित तो छोड़ रहे हैं । मैंने तो इनके सगे सम्बन्धियों को मारा है, फिर भी ये लोग मुझे थोड़ी ही सजा दे रहे हैं । इस प्रकार अर्जुनमाली ने अपने ऊपर प्रतिदिन आने वाले बड़े से बड़े सकटो, उपसर्गों और परीपहो को बड़ी क्षान्ति पूर्वक सहा और समता भाव को बनाये रखने में कोई कोर-कसर नहीं रखी ।

इसी प्रकार हरिभद्र सूरि ने भी अपनी भरपूर निन्दा-नार्हा की और अपने पापों की आलोचना करके अपने को जीव घात के गुस्तर पाप-भार से हलका किया और आत्म-शुद्धि के लिए १४४४ ग्रन्थ बनाये । भगवान तो बट-बट के अन्तर्यामी हैं । हम जो स्वार्थ से बन्धीभूत होकर भगवान की प्रार्थना करते हैं, वह भी भगवान को मालूम है, भय और लोभ के बन्धीभूत होकर जो उपासना करते हैं, वह भी उन्हें मालूम है, तथा अद्धा एव भक्ति से जो प्रार्थना करते हैं, वह भी वे जानते हैं । परन्तु भगवान न तो निन्दा करने वाले या स्वार्थ-प्रेरित होकर प्रार्थना करने वाले को उपालम्भ ही देते हैं और न अद्धा-भक्ति से प्रेरित होकर गुण-गान करने वाले को कोई वरदान ही देते हैं । वे तो समझावी बीतरागी हैं । उन्हें न पूजक पर राग है और न निन्दक पर द्वेष । प्रसिद्ध स्तुतिकार समन्तभद्र स्वामी कहते हैं—

न पूजयाऽर्थस्त्वयि बीतरागे न निन्दया नाथ विद्वान्तर्धरे ।

तथापि ते पुण्यगुणस्मृतिर्न पुनातु चित्तं दुरितान्जननम् ॥

अर्थात् हे नाथ, आप बीतराग हैं,—राग-द्वेष से रहित हैं, अतः न आपको पूजक की पूजा से प्रयोजन है, और आप वैर भाव से रहित हैं, अतः न आपको निन्दक की निन्दा से ही प्रयोजन है । तथापि आपके पवित्र गुणों की स्मृति हमारे चित्त को पापरूप अजब से पवित्र करती है ।

आगे वे ही समन्तभद्रस्वामी भगवान की स्तुति करते हुए फिर भी कहते हैं—

सुहृत्वयि श्री सुभगत्वं मनुते द्विषन् त्वयि प्रत्ययवदप्रलीयते ।

भवानुवासीनतमस्तयोरपि प्रभो, पर चित्रमिदं तवे हितम् ॥

हे प्रभो, यह परम आश्चर्य की बात है कि आप तो पूजक और निन्दक शत्रु और मित्र मे अत्यन्त उदासीन रहते हैं, फिर भी आपके प्रति सद्भाव रखने वाला सहृद् तो लक्ष्मी के सौभाग्य को प्राप्त करता है और आपके प्रति दुर्भाव रखने वाला शत्रु प्रत्यय के समान प्रलय को प्राप्त हो जाता है ।

भाइयो, बात यह है कि भगवान् तो दर्पण के समान स्वच्छ निर्मल हैं, दर्पण मे यदि कोई प्रसन्न होकर अपना मुख देखेगा, तो सुन्दर प्रतीत होगा । और यदि भयावनी कुरी सूरत बनाकर देखेगा - तो वह कुरा ही दिखेगा । इसमे दर्पण का क्या दोष है । वह तो आपके स्वरूप को जैसा का तैसा दिखा देता है । भगवान तो सर्व—प्राणिमात्र के—हितैषी हैं । जो उनके उपदेशानुसार चलते हैं और प्राणिमात्र पर सद्भाव रखते हैं, कदणामात्र रखते हैं, वे ऐसा पुण्य उपार्जन करते हैं कि उन्हें उत्तरोत्तर उत्तम लक्ष्मी और ऋद्धि-सिद्धि प्राप्त होती रहती हैं । किन्तु जो भगवान पर श्रद्धा नहीं रखते हैं, प्रत्युत द्वेष भाव रखकर उनकी निन्दा करते हैं और उनके बतलाए हुए दया मार्ग पर नहीं चलते हैं, वे ऐसे पापों का उपार्जन करते हैं, कि समार मे नाना दुखों को उठाते हुए परिभ्रमण करते रहते हैं । वास्तव मे भगवान तो किसी का भी भला या बुरा नहीं करते हैं, वे तो सब पर समभाव के धारक है और सबको समान दृष्टि से देखते हैं ।

इस प्रकार के वीतरागी प्रभु को लक्ष्य करके हरिभद्र सूरि ने जब अपने पापों की पुन पुन आलोचना की, आत्म-निन्दा और गर्हा की, तब वे उस महाहत्या के पाप से रहित हुए । कहने का सार यह है कि शिष्यों के राग के वशीभूत होकर हरिभद्रसूरि ने और द्वेष के बश होकर अर्जुनमाली ने जीव-हत्या का महापाप कर डाला था । किन्तु जो जानी और विवेकी होते है, वे पहिले तो ऐसा अविवेक पूर्ण कार्य करते ही नहीं है । यदि कदाचित् राग या द्वेष के आवेक्ष से कभी कोई अनर्थ कर भी डालें, तो वे शीघ्र ही सभल जाते हैं । यह आत्म-संभाल ही मनुष्य के उत्थान का उपाय है, इसी को मुक्ति का मार्ग कहने हैं ।

साधु-सन्त भी राग-द्वेष के चक्कर में

बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी, समझदार लोग भी जब राग-द्वेष के चक्कर में आ जाते हैं, तब सारी धर्म-कर्म की बातें भूल जाते हैं। हम आप लोगों को उपदेश दे रहे हैं, कि समता रखो, भाव धारण करो। यदि किसी के साथ बैर भाव हो गया हो, तो उसकी जल्दी से जल्दी माफी माग लो और विकार भाव को दूर कर दो। जो लघुकर्मी होते हैं, वे इसे छोड़ते भी हैं। कोई लिहाज से, कोई दबाव से और कोई मन में छोड़ते हैं। परन्तु हम जो उपदेश देते हैं और हमारे मुनि सब में—अमण सब में—इस प्रकार की कोई वैतस्यता खड़ी हो गई, तो क्या वे भी इसी प्रकार से क्षमा-याचना करते हैं? कई सबत्सरिया निकल गई, परन्तु क्षमा-याचना नहीं की। शास्त्र में तो कहा है कि दिन में यदि कोई भूल हो जाय तो, शाम को प्रतिक्रमण करके क्षुद्धि करलो। और यदि रात्रि में भूल हो जाय, तो प्रातःकाल प्रतिक्रमण कर क्षमायाचना कर लो। यदि प्रतिदिन करना सम्भव न हो, या न कर सको, तो पन्द्रह दिन में पाक्षिक प्रतिक्रमण कर क्षमा माग लो। यदि पाक्षिक प्रतिक्रमण में भी चूक हो जाय, तो चार मास में चातुर्मासिक प्रतिक्रमण करके माफी माग लेना चाहिए। यदि चार मास में भी द्वेष की आग शांत नहीं हो सकी हो, तो वर्ष की समाप्ति पर सावत्सरिक प्रतिक्रमण के समय-सबत्सरी के दिन तो क्षमा-याचना कर लेना चाहिए। परन्तु एक नहीं, अनेक सबत्सरिया निकल रही हैं तो भी क्षमायाचना का पता नहीं है। जब इतना प्रबल तीव्र क्रोध है, तब इसको क्या कह सकते हैं? ऐसे क्रोध को तो अनन्तानुबन्धी क्रोध ही कहा जायगा। इसी तीव्र वामना के कारण शास्त्रों में इसकी स्थिति यावज्जीवन की कही है। अप्रत्याख्यानावरण कपाय हो, तो बारह मास की स्थिति होती है, प्रत्याख्यानावरण कपाय की स्थिति छह मास की होती है और सज्जलनकपाय की स्थिति एक पक्ष की कही गई है। परन्तु जिनका द्वेष भाव इतना तीव्र हो कि अनेक सबत्सरियों के जीत जाने पर भी जो एक दूसरे से मिलने को तैयार नहीं, उनको कपाय को अनन्तानुबन्धी के सिवाय और क्या कहा जाय?

आज जिधर देखो उधर ही प्रतिदिन कपाय की आग बढ रही है, परन्तु शान्त करने को तैयार नहीं हैं। क्षमा तो बड़ों के होती है, छोटे के नहीं। जो बड़े होते हैं, वे ही दूसरों को क्षमा करते हैं और स्वयं क्षमा धारण करते हैं। यथार्थ में ऐसे क्षमाशील व्यक्ति को ही सच्चे मयमी और त्यागी जानना चाहिए।

राग-द्वेष को जीतने से-क्षमा

एक बार की बात है कि यही सिंहपोल है और सबत् उन्नीस सौ अस्सी की साल में यही पर कुछ सन्त उतरे थे। यह स्थान संभवतः उन्नीस सौ बहत्तर बी साल में घरीदा गया है। उस समय रामनाथजी मुणोत थापको में अग्रणी थे। उनका मुसद्दियो में भी अच्छा नम्बर था। और तामीजी भी थे। वे अच्छे गुणी पुरुष थे। एक दिन मुनि महाराज व्याख्यान दे रहे थे। प्रकरणवश उनके मुँहसे निकल गया कि आज तो क्षमा ठाकुर साहब के हृदय में एक नम्बर की आ रही है। मग में सभी प्रकार के लोग होते हैं। किमी ने कहा—महाराज साहब तो बड़े आदमियों को खुश करने के लिए मुँह देवी तारीफ कर देते हैं। यहा तो कोई चू टिए भरने वाला जब तक नहीं मिरा, तब तक ही क्षमा है, नहीं तो बिना पिए दूधे जगती है। जब व्याख्यान पूरा हुआ, तब रामनाथ जी वहा से खाना हुए और अचलनाथ जी की जहा गली है, वहा जाकर खडे हो गए। और अपने आदमी से कहा कि भाई, मन्डी म से साग-भाजी ले जा। आदमी तो साग-भाजी लेने चला गया और जिसमें मन में गडबड थी वह पीछे के पीछे ही था गली के भीतर ठाकुर साहब चडे थे। किसी को वहा पर नहीं देखकर उसने ठाकुर साहब को एक थप्पट मार दी। मारते तो उसने थप्पट मार दी, परन्तु उसका कलेजा धुजने लगा। तब ठाकुर साहब ने कहा—कि भाई, इस दूसरे गाल में एक थप्पट और मारो, नहीं तो वह नाराज हो जायगा। उसे चुप देखकर ठाकुर साहब बोले—अरे भाई, तेरे हाथ के तो कहीं चोट नहीं लगी ?

ठाकुरसाहब कितने बड़े आदमी थे, सभी में उनका आदर-सम्मान था, सभी उन्हें जानते और मानते थे। वे चाहते तो उसे दण्ड दिला सकते थे। वह जमाना ही उनका था और फिर राठौरी राज्य। उस जमाने में तो मुसद्दियों के परपर पानी में तैरा करते थे। परन्तु उन्होंने क्षमा रखी और थप्पट मारने वाले से मोठे ही मोल बोले। वह उनकी यह अद्भुत क्षमा को देखकर शर्म के मारे पानी-पानी हो गया। उसने ठाकुरसाहब के पैर पकड़ लिए और गिडगिडाकर बोला—ठाकुरसाहब ! मुझसे धूल हो गई। और वह भी इस कारण हुई कि महाराज साहब ने आज व्याख्यान के समय फर्माया था कि आप में अपार क्षमा है। मुझे महाराज की बात पर विश्वास नहीं हुआ और परीक्षा करने के लिए ही मैंने आपको थप्पट मारा है।

ठाकुरसाहब बोले—भाई, तूने बहुत अच्छा किया। परन्तु बता कि अब तेरी क्षमा निकली या नहीं ? अरे मुझमें तो इतनी क्षमा नहीं है। परन्तु

बड़े पुरुषों ने जब फर्माया है, तो कुछ विचार करके ही फर्माया होगा। भाइयो, कितना बड़प्पन था उनमें। क्षमा उसी की मानी जाती है, जिसमें शक्ति और सामर्थ्य होते हुए भी बदला लेने की भावना नहीं हो। जिसमें कोई शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं है, गरीब है, असहाय है और उसे यदि कोई दो थप्पड़ मार दे और वह कहै कि मैंने क्षमा रखी, तो भाई कुदरत की ही उसके क्षमा है। वह तो है कमजोर, और आप है ताकतवर। फिर वह क्षमा रखने की बात कहे, तो अर्थ ही है। भाई, क्षमा तो वीरो के होती है और वह उनको ही शोभती है कि जो बदला लेने की शक्ति और सामर्थ्य रखते हुए भी बदला लेने की भावना भी मनमें नहीं आने देते हैं। इसीलिए तो महापुरुषों ने कहा है कि 'क्षमा वीरस्य भूषणम्' अर्थात् क्षमा धारण करना वीर पुरुषों का आभूषण है।

एक बार की बात है—स्थानक में चार-पाच सन्त विराजे हुए थे। उनमें एक सन्त सबसे छोटे थे। गोचरी को जाते समय उनके मन में लहर-भाई कि कोई मीठा पदार्थ गोचरी में मिले तो ठीक रहे। वे मिठाई बाजार में गये और इधर से उधर तक एक बार, दो बार चक्कर लगा आये। हा उन्होंने इतनी साधु-मर्यादा अवश्य रखी कि मैं साधु हूँ, अतः भुक्त मायमा नहीं है। हा यदि कोई हलवाई उठ कर कहे और लेने के लिए प्रार्थना करे, तो ले लेना। भाई, उन्होंने यह मर्यादा क्यों रखी? क्योंकि वे उत्तम जाति और कुल के थे। सो कुल की लाज तो रहती ही है। उसी बाजार में रामनाथ जी भी खड़े थे। जो आचक पुण्यशील होते हैं, वे गुरु की निरन्तर उन्नति चाहते हैं। वे उन सन्त पर बराबर दृष्टि रख रहे थे और अपने आपको उनमें छिपाये हुए थे। उन्होंने देखा कि छोटे मुनि हैं और हलवाई गली में दो तीन चक्कर लगा दिये हैं, तो मालूम होता है कि इन्हें किसी न किसी मीठी वस्तु की आवश्यकता है। जब वे मुनि दूसरी ओर गये, तब आपने हलवाई को इशारा किया। भला, जोधपुर में रामनाथजी को कीन नहीं पहिचानता था। उन्होंने हलवाई से कहा कि यदि कोई सन्त-महात्मा इधर से निकले, तो जरूर हाथ फरसना और लाभ लेना। अपन लोग गृहस्थ हैं। वैसे जोधपुर में सारी काँमे (जाति) सुलभ हैं। किसी भी जाति के घर में सन्त-महात्मा पधार जाते हैं, तो सभी लोग लाभ लेते हैं। वे किसी के भी यहा जावें, सभी भक्ति से आहार देते हैं। जैसे दान देने में श्रावकों को आनन्द आता है, वैसे ही सभी को आता है। वे महात्मा जैसे ही पुन उधर से निकले, तो वह हलवाई शट उठकर आडा फिरा। सन्त को जैसे

खपत थी, वैसा ले लिया और उपाश्रय में आकर एव गुरु महाराज को दिखा करके खा लिया। दोपहर को रामनाथजी आदि अनेक बड़े आदमी स्थानक में आये, उन्होंने बड़े सन्त के पास जाकर नमस्कार किया और सेवा करके अर्ज की कि छोटे मुनिराज की भी सेवा कर लेवे। गुरुजी ने कहा कि हा ठाकुर साहब, बरकर लाभ लें। ठाकुर साहब छोटे मुनिराज की सेवा में गये। वे यो ही नहीं गये थे, परन्तु मन में उनके प्रति कुछ श्रद्धा थी, इसलिए गये थे। भाई, मन्त्र का शक थावक के और थावक की शका सन्त के रहती ही है। ठाकुर साहब को आया हुआ देखकर छोटे मुनि ने शिचारा कि ठाकुर साहब आज मेरे पास क्यों आये हैं ? ठाकुर साहब ने बन्दना करके कहा कि धन्य है आपको, जो इस उम्र में साधुपना लिया और आप धर्म को खूब दिया रहे हैं। आपको लाख-लाख धन्यवाद है।

मुनि ने कहा—नहीं ठाकुर साहब, यह तो गुरुदेव की कृपा है।

ठाकुर साहब बोले—गुरुदेव की कृपा तो है ही, परन्तु माल रखने वाले तो आप हैं। बलिहारी तो आपकी हैं।

ठाकुर साहब ने जरा रुककर कहा—महाराज, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ।

छोटे सन्त ने कहा—हा ठाकुर साहब पूछो। उन्होंने कहा—आज आप कदोई (हलवाई) की दुकान पर पधारे और आपको कदोई गली में दो तीन बार फिरना पड़ा, तो भिक्षा मिली कि नहीं मिली ? साधु बोले—क्या ? वे हृदय के बहुत सरल थे। पहिले तो बोले कि कोई कार्य था। फिर बोले—“हा ठाकुर साहब, थोड़ा जीभ के रसने सताया, इसलिए बहा गया था। ठाकुर साहब ने पूछा कि महाराज, अन्तराय टूटी या नहीं ? नहीं तो मैं आपके साथ चलता हूँ। जैन मार्ग में कोई कमी नहीं है।”

मुनि ने कहा—अन्तराय टूट गई है। ठाकुर साहब ने कहा—धन्यवाद। आप मे कितनी सरलता है, निरभिमानता है, लाख-लाख रंग हैं आपको। इधर तो ठाकुरसाहब आपकी स्तुति कर रहे हैं और उधर आपमें क्या भाव आगे ? वे उत्तराध्ययनसूत्र पढ़ते थे। उसमें एक गाथा आती है कि—

बुद्ध बही जिगईओ आहारेई अभिक्खण ।

अरए य तवोक्कम्मे पावसमण सि दुक्खई ॥

वही, बुद्ध, श्री, तेष और गुरु ये पांच विषय जो सत प्रतिदिन लगाता है, दिन में बार बार आहार करता है, तपस्या करने में जो अरति असन्तोष

और दुःख मानता हूँ, वह पापी श्रमण कहा जाता है। मुनि ने विचारा कि ओ हो ! मैं साधु होकर पापी श्रमण बना। मुझे रस की आवश्यकता नहीं है। यह विचार उन्होंने कहा ठाकुर साहब, मैं अभी पाछा आता हूँ। वे तुरन्त वहाँ से उठकर गुरु के पास गये और कहा—गुरु महाराज, आज से मुझे पाचो विगय का त्याग करा दीजिए। गुरु ने पूछा—अरे भाई ये भाव कैसे आये ? मुनि ने कहा आगये गुरु महाराज ! गुरुदेव, अब मुझे रस का लोलुपी नहीं रहना है।

भाइयो, जितने भी प्रत्याख्यान होते हैं, वे सभी महत्त्वपूर्ण हैं। यदि बड़े जन दे दे, तो उनका आगार है। उण्वास, नीवी, आयविल आदि जितने भी तपस्या के भेद हैं, उनमें महत्त्वपूर्ण बड़ों का आगार मानना है। यदि गुरुजन व्रत को तुड़ावे, तो वह भी बड़ों की आज्ञा है। उन मुनि ने इस प्रकार सर्व विगयों के त्याग का नियम ले लिया और वापिस अपने स्थान पर आ गये। ठाकुर साहब ने पूछा—कहा पछारे ये ? मुनि ने कहा - कि हृदय में उज्ज्वल भाव आये, सो गुरुदेव के पास जाकर सारे विगयों का त्यागकर आया हूँ। यह सुनते ही ठाकुर साहब दग रह गये। उन्होंने कहा कि मैंने तो सहज भाव से पूछा था और आपने तो नियम ही ले लिया। मुनि ने कहा—कि मैंने आपके कहने से विगयों का त्याग नहीं किया है। परन्तु उत्तराख्ययनसूत्र की गाथा याद आ गई, इसलिए नियम ले लिया है।

देखो—एक सन्त थोड़ा-सा रस की ओर झुका, तो उसे रास्ते पर लाने के लिए आवक ने कौन-सा रास्ता लिया। आप लोग भी तो आवक हैं, सो आपके भी क्या ऐसे भाव रहते हैं मुनियों की ओर। हा, निन्दा करने में अवश्य रहते हैं। परन्तु गुण-ग्रहण करने में और सहारा देने में नहीं रहते हैं। इसका एक ही कारण है कि राग-द्वेष के पलीते में फसे हुए हैं। उसी में बुद्धि नष्ट-भ्रष्ट हो रही है। कहा है कि—

कर्हियक मलशेरे, आवक एहवा, धर्मि हवत रागी जी।

पर गुण लेवारे निसदिन ताकडा, पाले शील सौभागीरे ॥१॥

सेवा सारे रे चारो सधनी—झिगती ने चिर राखेरे।

अत्पारभीरे बंभी वे नही—भाषा निर्वंछ भाखेरे ॥२॥

जयमलजी महाराज के पाटवी रायचन्दजी ने ढाल बनाई और कह रहे हैं कि हे भगवन्, ऐसे आवक कब मिलेंगे, जो धर्म के सुदृढ रागी, धर्म के पुरे प्रेमी और उसके मन्त्रे भक्त एवं अनुयायी हों। ओ धर्म की अवहेलना करते हुए किसी को देखता है, उसे तुरन्त दूर कर दे। विवेकवान, आगा-

पीछा सोचने वाले जीग अपनी निन्दा-गर्हा करने वाले ऐसे सच्चे श्रावक कब मिलेंगे ?

आप लोगो को मालूम है, स० १९६० की साल का जिक्र है कि जोधपुर में एक वक्रे को हिन्दुओ ने पकड़ लिया। पहिले उसे छोटी धर्मशाला में रखा, फिर उसे सिंहपोल में डाल दिया। अब मिया साइयो का जोर बढ़ा। परन्तु मूया चन्दनमलजी श्रावक कैसे थे ? यह आप लोगो को ज्ञात है। उन्होंने सोचा—अरे जुल्म हो जायेगा ? और ताला तोड़ते कितनी देर लगती है। फिर यहाँ पर सतिया विराज रही हैं। यदि हम यहाँ पर वक्रे को रखेंगे, तो भारी जुल्म हो जायेगा। उन्होंने वारी में से सावधानीपूर्वक वक्रे को निकाला और उसे सिटी पुलिस स्टेशन ले गये। पुलिस वालों से कहा कि इसे ऐसी मोटी जगह भेजो, जहाँ पर कोई झगडा फिसाद की नीव न आवे। वैसी जगह भिजवा देने से वह वक्रे फला-फूला रह गया और अत्माचारियों को दण्ड भी मिला। यदि वे उस समय विवेक न रखते और यही सिंहपोल में रहने देते, तो क्या हाल होता ? आज आप लोग टीका-टिप्पणी करते हैं कि समाज में कुछ नहीं है, धूल उड़ रही है। तो तू भी पीछे नहीं रहा है। भाई, ऐसा मत कहो। अरे, समाज तो ज्योतिमन्त है और कुल भी ज्योतिमन्त है। इनकी धूल मत उड़ानो और इनका आशार मानो। कहा है कि—

वकवाद हरामपनो तज के निज नाम बड़ी भर लेबो करो।

अपना घर जैसो परायो चहो परमारय मारग देबो करो।

"खिमनेश" सला मन मानव की परपूठ बुरी मत केबो करो।

अपनो निज सज्जन हूँ उनको—निज शीख नसीष को देबो करो ॥

भाई, यद्वा-तद्वा वक्रे में कुछ नहीं है, किन्तु कुछ करके दिखाने में मजा है। एक आदमी ने मनवार की और घर पर ले गया, पर उसने नहीं जिमाया। इधर पड़ोसी ने कहा कि बीमो साहब ! और उसने जिमाया। तो बताओ मनवार खोटी हो गई, या बड़ी ? भाई साहब, यह क्या है ? ऐसे तो धर्म के रागी बहुत मिल जावेंगे। पर 'धर्म' के द्वेपी मत बनो। कभी कोई भाई आकर कहते हैं कि तेरी मुहपत्ती में धूल पड़े। अरे भोले, ऐसा वैसा क्यों बोलता है ? धर्म का यह एक उपकरण है और तू उसमें धूल डालता है ? परन्तु जो धर्म के प्रेमी नहीं हैं, द्वेपी हैं, तो उनमें बोलने का

विवेक नहीं है। वह तो धर्म का सपना भी नहीं जानता है। उसको धर्म और मुहपत्ती का क्या भान है ? वह बक-बक कर रहा है, तो उसके सिर पर धूल डालो, तो कोई बात नहीं है। परन्तु धर्म पर क्यों धूल डालते हो ? बोलो—लोग ऐसे शब्द निकालते हैं, या नहीं ? दूसरे लोग क्या निकालेंगे, घर के ही लोग निकालते हैं। वे धर्म का अपमान कर रहे हैं और धर्म की आशातना कर रहे हैं। जो धर्म के दूबरागी है, क्षमा करने में, इन्द्रियो को दमन करने में, और मन को शुद्ध रखने में बड़ा जोर लगाते हैं, जिन्होंने निम्दा का त्याग कर दिया और विक्रया का त्याग कर दिया है, ऐसे जो श्रावक हैं, वे जिन मार्ग के स्तम्भ के समान हैं। उन्हें ही सच्ची श्रावक की सजा दी गई है और उनके विषय में कहा गया है कि 'अम्मा पिथा समाने।' ऐसे श्रावक ही माता, पिता और भाई के समान हैं। धर्म की रक्षा का असवर आने पर जो कहते हैं कि गुरुदेव, आप यह काम करावें, हम आपके साथ में हैं। आप पीछे पैर मत रखो। मेरा तन, मन, धन सब कुछ आपके लिए अर्पित है। उनको धर्म का प्रेम है।

धर्म का अनुराग

सन् १९२३ की बम्बई की बात है कि एक कसाईखाने में से एक गाय निकल भागी और वह त्रिभुवन भाई के घर में घुस आई। कसाई उसके पीछे-पीछे ही भागा आया और बोला कि मेरी गाय तुम्हारे घर के भीतर आ गई है, उसे मैं ले जाऊँ ? त्रिभुवन भाई बोले—साफ करो भाई, जब वह मेरे आश्रय में आई है, तब मैं उसे छोड़ दूँ, वह नहीं हो सकता। इसकी जितनी कीमत लेनी हो, वह ले लो। कसाई बोला—नहीं, हम तो गाय लेंगे। तब उन्होंने मुनीम को इशारा किया कि फोन कर दो। फोन के करते ही पुलिस आगई और बेरा लगा दिया। अब वे लोग आगे बढ़े और दावा किया। मजिस्ट्रेट ने सोचा कि त्रिभुवन भाई बड़े आदमी हैं। यदि मामले को यही शान्त नहीं किया गया, तो हुल्लड़ मच जायगा। अतः उन्होंने कहा—कि यह गाँव त्रिभुवनभाई की नहीं और कसाइयों की भी नहीं। परन्तु सरकार की गाय है। अतः वे उसे मैदान में ले गये और नीलाम किया, तथा कहा कि जो बोली बड़ेगा, वही पाएगा। इधर त्रिभुवन भाई भी खड़े थे। जैसे ही यह समाचार दूसरे लोगों ने सुना, तो वे भी आगये। अब बोली बढ़नी गई। वे कसाई लोग सब मिलकर बोली बोलते थे और त्रिभुवन भाई अकेले बोली बोलते थे। अब बोली बढ़ती ही गई। दो, चार, छह, दस हजार हो गये। बढ़ते-बढ़ते एक लाख भी हो गये। और दो लाख

की भी बोली बोलदी गई। अब लोगो ने उनमें पूछा कि यदि बोली और भी ऊपर चली गई, तब क्या होगा ? त्रिभुवनभांड ने कहा— व्यापारियों, मेरे पास चालीस लाख की पूंजी है, वह सारी न्यौछावर कर दूंगा और एक करोड़ तक भी नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने भाइयों से भीख मागूंगा, परन्तु गाय को नहीं छोड़ूंगा। भाई, जैन बच्चों को कोई नहीं पहुँच सकती है। आखिर वह गाय तीन लाख सोलह हजार में छूटी और त्रिभुवनभाई ने बोली बोलकर गाय की रक्षा की। वे धर्म के सच्चे अनुरागी थे। उन्होंने सोचा कि पूंजी तो कमाने के अवसर अनेक बार आगे आवेंगे। मगर गाय की रक्षा का ऐसा मौका बार-बार नहीं आने वाला है।

आज कोई कहें कि समाज कैसी निकम्मी है, तो निकम्मी कैसा है ? कहता है कि समय गया गुजरा है, मैं अकेला हूँ, अकेला ही बोलता या मरता हूँ। भाई, काम तो तू करता है और लोगो की राय भी नहीं लेता, तो काम कैसे बने ? यदि तेरे दिमाग में औरों का खयाल होगा, तो उनके दिमाग में तेरा भी खयाल होगा। और जो तू कहता है कि धून उड़ गई, तो भाई, तू भी तो समाज में है। इसलिए समाज को दोष नहीं देना चाहिए। यह तो प्रत्येक व्यक्ति के जिम्मे का काम है।

इस प्रकार सर्वे कथन का सारांश यह है कि ये राग और द्वेष कर्मबन्ध के कारण हैं। परन्तु ये ही कभी किसी विवक्षा से कर्मों के बंध को तोड़ने के लिए भी कारण हो जाते हैं। किन्नी कवि ने कहा है—

‘क्रोध भलो कर्म छेदना मान भलो पञ्चखाण।

सुदुष्करण माया भली—ज्ञाने लोभ बजाण ॥१॥

कवि कहता है कि क्रोध, मान, माया और लोभ छोटे हैं। परन्तु मैं तो अच्छा मानता हूँ कि जितना क्रोध करना हो, इन कर्मों के ऊपर करो। ये कर्म तुझे मूट रहे हैं, ये महापापी हैं, दुरात्मा हैं—मलिए जितनी जल्दी इनका नाश करूँ, उतना ही अच्छा है। कर्मों के ऊपर ऐसा क्रोध करना भी अच्छा है। और पञ्चखाण करते हैं मान का, यदि उन्होंने दो किये हैं, तो मैं तीन करूँगा। परन्तु आज तो आप लोग ऐसा पञ्चखाण करते हैं कि इनके एक हवेली हैं, तो मैं दो बनाऊँगा। मैं पाँच हजार का मान दूँगा और बीटी दस हजार की दूँगा। तो जैने यह थोड़े दोगुना है वेगें महा दोगुने, तो सब प्रकार के विचार और नायें मुन्दर बन जायें। परन्तु धर्म के रागी बने बिना गल्ला छटना नष्टिन है। क्या आप गुरु रत्ने जैम हैं ?

देख लिया कि आसामी अच्छा है, तो दस हजार खर्च करके बीस हजार खीच लेता है। होस्पारी की भारत में एक ही गुटकी है और वह तुम्हारी ही मा के हाथ आई है। आई, बिना मतलब तो महाजन पूरा नहीं देखता है।

मैं डीढ़वाणे गया, वहाँ चारणों की बस्ती है। सब चारण हैं, परन्तु हैं सरल। बोले—महाराज, पधारी। फिर वे कहने लगे कि महाजन भी बड़े होशियार हैं। गुरु भी दूढ़ते-दूढ़ते ऐसा दूढ़ा कि दमड़ी-छदाम भी नहीं लगता है। और, हमारे गुरु आते हैं, तो बोलिए लाओ, प्रसाद लाओ, कथा बघाते हैं फिर कठी बघाते हैं। और भेट पूजा लेते हैं, परन्तु जैनियों के गुरु तो ऐसे हैं कि 'पैसा लगे न टक्का, दूढ़िया धर्म पक्का'।

न्यात जीम रही है और गुरुजी आगये, तो धूँखे ही मरो। न्यात का दिया खाते नहीं, मटकी का ठण्डा पानी भी पीते नहीं। परन्तु जो रूखा सुखा गाव में मिला, वह ले जाते हैं। तो ऐसे गुरु महाजनो ने बनाये हैं। घर घर की होड़ नहीं कर सकता है। एक आदमी माल लेने को गया और उसने तराजू उठाई तो ग्राहक ने देखा कि है तो झुकता पलड़ा, तो वह चुरन्त ले लेता है। आई जो जितना ही झुके, उतना ही अच्छा है। कहा है—

जानी थारी जात—धर्म राज ठिगीयो जिये।

मनुष्य कितियक जात, बाचो भरियो साखिया ॥

ये धर्मराज से भी नहीं चूके कि दस के सौ कर दिये, तो दूसरो से कैसे चूक सकते हैं ?

भाइयो, राग और द्वेष बुरा है, मगर मनुष्य में धर्म का राग होना चाहिए और पापसे द्वेष होना चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष से स्वार्थ के वश राग और द्वेष नहीं होना चाहिए। जैनो के किसी भी शास्त्र के प्रारम्भ में, या कार्य के प्रारम्भ में 'नम श्री वीतरागाय' ही बोला या लिखा जायगा, उसका अभिप्राय ही यह है कि राग-द्वेष से रहित पुरुष ही ससार में सर्वश्रेष्ठ होता है, वह स्वयं पवित्र है और दूसरो को पवित्र करता है, वह स्वयं ससार से पार उत्तरता है और दूसरो को भी पार उतारता है। ऐसे राग द्वेष से रहित वीतरागी पुरुषो को हमारा नमस्कार है।

आत्मा की खोज

मैं कौन हूँ ?

श्री वीर परमात्मा ने जैनागमों में जो भाव प्रदर्शित किये हैं, उनमें एक ऐसी सरल बात सबके लिए कही है जिसे कि प्रत्येक छोटे से छोटा और बड़ना से भी बड़ना आसानी स्वीकार कर सके। वह बात देखने में तो छोटी है, पर परमार्थ से बहुत मोटी है। वह बात क्या है ? भगवान ने फर्माया कि ऐ प्राणी, तू निरन्तर ऐसा विचार कर कि 'मैं कौन हूँ' ? तो कितनी लीची सादी बात बताई। 'अम्मे कुण भवई'। 'मैं कौन हूँ, अब यह विचार ने मे किसे को क्या परिश्रम करना पड़ता है ? क्या कोई जोर पड़ता है ? शक्ति या ताकत लगानी पड़ती है ? नहीं कुछ भी परिश्रम नहीं करना पड़ता है और न शक्ति ही लगानी पड़ती है। भगवान ने कहा कि यदि और कुछ भी तेरे से न बन पड़े, तो बैठा-बैठा यह विचार कर कि 'मैं कौन हूँ ? गहराई से देखा जाय तो इस छोटे से वाक्य का अर्थ बहुत गहरा है। मैं कौन हूँ, इसका उत्तर भगवान ने बताया कि मैं आत्मा हूँ, चेतन स्वरूप हूँ, परम ब्रह्ममय हूँ, आनन्दघन हूँ, अर्थात् सच्चिदानन्द हूँ। मेरे समान ससार में कोई अन्य वस्तु नहीं है। इसमें आत्मा का समस्तस्वरूप आ गया।

भाई, आत्मस्वरूप का चिन्तन करना कोई साधारण व्यक्ति का काम नहीं है। यह काम बहुत ही मेधावी, कुशल और बुद्धिशाली मनुष्य का है। और बुद्धि भी कैसी, कि ऊँची से ऊँची—तत्त्वों में से तत्त्व निकाले जैसी। लोग कहावत में कहते हैं कि इसकी बुद्धि का क्या ठिकाना है ? यह तो वास्तव

की खाल निकालने वाला है। यदि इसके सामने सूक्ष्म वात आ जाय, तो यह उस पर भी विचार करता है कि इसमें तथ्य क्या है ? क्योंकि विना तथ्य के कोई भी वस्तु नहीं है।

बुद्धि गहराई तक पहुँचती है

चुटकी भर घूल हाथ में ली और कोई कहे कि इसमें क्या है ? काठ का एक सूखा टुकड़ा लिया और कहे कि इसमें क्या है ? कपड़े की एक चिन्धी ली और कहे कि इसमें क्या है ? भाई, जो तत्त्ववेत्ता है, पदार्थ विज्ञान के जानकार हैं और मानस-शास्त्र के ज्ञाता हैं, वे उसमें से भी अभीष्ट सार वस्तु निकाल लेते हैं। आप कहते हैं कि मक्खन का घी करने में क्या लगता है ? मक्खन में घी है, यह सारी दुनिया जानती है। यदि मक्खन में घी है, तो दही में नहीं है क्या ? और यदि दही में है तो क्या दूध में नहीं है ? भाई, मक्खन में घी का आविर्भाव है और दही में उसका तिरोभाव है। यदि दही में आविर्भाव है, तो दूध में तिरोभाव है। गाय और भैंस के स्तनों में भी दूध है, परन्तु उसका तिरोभाव है। बास-पात में भी घी है, परन्तु इस समय उसका तिरोभाव है। स्तनों में दूध का आविर्भाव है तो घास-पात में तिरोभाव है तत्त्ववेत्ताओं के लिए। आप पहिले नहीं मानते थे कि वनस्पति में घी है, तृण-घास में घी है। परन्तु आज आप की समझमें यह आ गया है कि वनस्पति में घी है। जब वनस्पति में घी है, तभी तो वह बनकर सामने आ रहा है। आज आपके सामने नकली दूध, दही, मक्खन और घी है। नकली तेल आपके पास है और उसके लिए दुनिया कह रही है कि जैसे अमली घी-तेल को काम में लेते हैं, वैसे ही हम नकली घी-तेल को भी काम में ले रहे हैं। आज दही-विलोवने का घी खाने वाले आप को कितने मिलेंगे ? और डालडा खाने वाले कितने मिलेंगे ? जितने मरकारी कर्मचारी और अफसर हैं, वे तो इन्हीं की अधिकांश में काम में लेते हैं वे सोचते हैं कि असली घी के दाम तो बहुत अधिक हैं, इतने पर भी शुद्ध घी मिलता नहीं है, तो फिर यही काम में क्यों न लेवें ? भरता तो इससे भी नहीं है, परन्तु हाथ तो चिकने होते हैं। भाई, जब इन वनस्पति आदि में शक्ति है, तो वह सामने आ रही है। यदि उनमें शक्ति नहीं होती, तो वह कैसे सामने आती। परन्तु वैज्ञानिकों ने निरन्त अनुसन्धान किया और एक वस्तु का अन्य वस्तु से मिश्रण किया, तब एक नई वस्तु प्रकट होकर हमारे सामने आई। आपके सामने हल्दी का रंग पीला और साजीका रंग काला है। दोनों को शामिल घिमें पर लाल रंग प्रगट हो जाता है। यह लाल

रंग कहा मे आ गया ? रंग तो पांच ही हैं,—काला, नीला, पीला, लाल और सफेद । परन्तु आज आपके सामने कितने रंग हैं ? इन पांचो ही रंगो के मेल से हजारो प्रकार के रंग बन गये । ये रंग बने कैसे ? एक वस्तु का जब दूसरी वस्तु के साथ मिश्रण होता है तब एक नये प्रकार की तीसरी ही वस्तु उत्पन्न हो जाती है । आज भी रंगरेज हैं और पहिले भी थे । पहिले क्या उनके पास दिमाग नही था, और आज उन्ही ने कितने ही नये रंग बना लिये । भाई यह सब आज के भौतिक विज्ञान का प्रभाव है, जो प्रतिदिन नये रंग और नये ढंग देखने मे आ रहे हैं । खरे रंग मे जितनी मोहकता नही, जितनी कच्चे रंग से है । इसी प्रकार वैज्ञानिको ने सभी तत्वो की छान-बीन की, जिससे आज हमे नये-नये चमत्कारपूर्ण आविष्कार दिखाई दे रहे हैं । यह सब बुद्धि का ही देन है । इसको बदोलात ही हम आये दिन नये-नये कश्मिरे देख रहे हैं ।

इसी प्रकार बुद्धि ने अपने लिए भी छान-बीन शुरू की और विचारा कि मैं कौन हूँ ? जब वह इस विचारणा पर आरुढ़ हो गई, तब उसके सामने भी पुन्य-पाप, स्वर्ग-नरक, इहलोक और परलोक के नये-नये तत्त्व सामने आने लगे और इसी विचार-बल से उसने जाना कि मैं इन जड़ अचेतन दृश्य जगत् से सर्वथा भिन्न चेतन, अदृश्य, अमूर्त, सच्चिदानन्द धन रूप हूँ । जब कोई विचारक अपने भीतरी रहस्या का जानने के लिए एकाग्र होकर चिन्तन करता है, तब उसके सामने अनेक नए-नए और अनेक नई-नई समस्याएँ खड़ी होती हैं । परन्तु जैसे जैसे विचारक उनका समाधान करता हुआ आगे बढ़ता है, वैसे वैसे ही अनेक आत्मिकशक्तियो का उसे पता चलता जाता है । जब कोई साधक माधना मे पथ पर आगे बढ़ेगा तब ही नई-नई वाते उसे ज्ञात हो सकेगी ।

इतिहास को ही देख लीजिए कि कुछ वर्षों तक पहिले अमेरिका का लोगो को पता तक नही था । उसकी खोज के बाद मानव आगे आगे खोज करता गया और आज उसने अनेक नए देशो का पता लगा लिया है । और आगे लगाते जा रहे हैं । अपने जैनसिद्धान्त मे कहा है कि ढाई द्वाप १४ शत हैं, तो अपन लोगो ने तो पड़ लिया-सुन लिया, परन्तु ढूँढ निकालने का प्रयाम नही किया । परन्तु विदेशी अन्वेषको ने शास्त्रो की बातो को कल्पना मात्र ही नही समझा, अपितु वे विभिन्न देशो को खोजने के लिए निकल पडे । कितनी ही आपत्तिया और सकट उन पर आए और कितने ही तो खोज करते-करते मर गए । परन्तु अन्वेषको का मिशन ऐसा मजबूत है कि

वे एक के पीछे दूसरा और उसके पीछे तीसरा व्यक्ति आगे बढ़ता ही गया और आखिर अपने उद्देश्य में सफल हो ही गए और ससार को दिखा दिया कि हमने अमुक नवीन खोज की है। बड़ी से बड़ी खोज करने के बाद अपने को कृतकृत्य मान कर बैठ नहीं गए, किन्तु नई-नई शोधों और खोजों में आज भी वे लोग सलग्न हैं। जो नवीनता के अन्वेषक होते हैं, वे कुछ न कुछ अन्वेषण करके दिखा ही देते हैं।

आत्मबोध

पुनः मैं आज के प्रकरण पर आता हूँ कि 'मैं कौन हूँ' इस छोटे से वाक्य में इतना सार भरा हुआ है कि सारे जैन सिद्धान्त का सार इसमें आ जाता है। जगत के सभी चेतन-अचेतन तत्त्वों का रहस्य इसके अन्तर्गत है। कौन तत्त्व चेतन है और कौन तत्त्व जड़ या अचेतन है? जड़ और चेतन का भिन्न क्यो हो रहा है और इनको पृथक् पृथक् कैसे किया जा सकता है, इत्यादि गूढ़ तत्त्वों का रहस्य भी इस एक वाक्य में छिपा हुआ है। आज यदि कोई अनेक धातुओं को गलाकर एक गोला बना लेवे, तो दुनिया को तो वे धातुएँ अलग अलग नहीं दिखती हैं कि इस एक गोले में इतनी धातुएँ हैं। परन्तु जब वही गोला कारीगर लुहार या सुनार के पास आयेगा और उसे अग्नि का पुट लगेगा, सुहागा आदि डाँसा जायेगा, तो सारी धातुएँ भिन्न-भिन्न हो जायेंगी और दुनिया नजर आने लगेगी। इसी प्रकार की विचार-धारा से मस्तिष्क को जोर देकर हम यदि अपनी शोध एवं छानबीन करें, तो पता लग जायेगा कि हमारे भीतर भी कितने विजातीय द्रव्य सम्मिलित हो रहे हैं। किसी कवि ने कहा है—

“हूँ कौन छूँ क्या थी ययो छूँ, शूँ स्वरूप छे म्हाकूँ छरूँ ।

कौनो सम्बन्धे वर्गणा छे, राखूँ के एह परिहूँ ।”

मैं कौन हूँ? किससे बना हूँ और किन साधनों से बना हूँ। मेरा स्वरूप क्या है और मैं किस रूप में विचरण कर रहा हूँ। अभी मेरा सम्बन्ध किस-किस वस्तु से हो रहा है और इन वस्तुओं को मैं अब और मजबूत पकड़ कर बैठ जाऊँ, या छोड़ दूँ? इस प्रकार जब हम इस बात का विचार करेंगे, तो अपना स्वरूप अपने नामने आ जायेगा। आपके विचार यदि उनसे नहीं बैठें तो खोज के लिए कोई न कोई कारण मिल जायेगा। यदि आपकी आँख में कोई तिल है या लसनिया है, तो वह स्वयं को दिखाता नहीं है। परन्तु दूसरे को तो दिखाता है और वे बतलाते भी हैं। परन्तु हमें अपनी आत्मा पर, विश्वास नहीं है। अब यदि उस विश्वास को दृढ़ करना है, तो नामने कवि

(दर्पण) से जो तो पता चल जायगा कि हाँ, इनका कहना सत्य है और इसमें झूठ की जरा भी गुआइश नहीं है। जो बात जग-जाहिर है, सबको दिखाई देती है, पर हम जब तक अपने रूप को दर्पण में देखेंगे नहीं, तब तक हमे निश्चय कैसे हो सकता है और चित्त में शान्ति कैसे आ सकती है ? यथार्थ बात पर पहुँचने के लिए हमे अपनी आँख दर्पण में देखनी होगी, तभी हम सचाई पर पहुँच सकेंगे।

किसी नगर में एक व्यापारी था। उसका लडका बड़ा चतुर और होशियार था। बड़ा चलता-पुर्जा, अक्लमन्द और सूझ-बूझ का धनी था। परन्तु भाग्य की बात निरासी है। वह जितना होशियार था, उतना ही वह दरिद्री भी था। समय-असमय उसे कभी-कभी भोजन से भी वंचित रह जाना पड़ता था। उमे स्त्री बड़ी सौभाग्यशालिनी मिली थी, इससे उसको कुछ मानसिक शान्ति मिल रही थी। व्यापार करते-करते एक बार बड़ी भयानक स्थिति आ गई। ऐसी ही भयानक स्थिति में उसकी स्त्री के गर्भ रह गया। अब और भी बुरे दिन निकट आ गये। वह पढ़ा लिखा होशियार था। उसने विचार किया कि अब यह नैया कैसे पार लगेगी—जब कि पाने के लाले पड़ रहे हैं और फिर ऊपर से सिर पर यह आपत्ति आ गई है। अब कुछ कर, तो भी बुरा। ऐसा विचार कर वह स्त्री से बिना कहे ही विदेश को चल दिया। जाते समय सोचा कि अब स्त्री का भाग्य उसके साथ है और मेरा भाग्य मेरे साथ है। मैं इसके भाग्य को नहीं सभाल सकता और यह मेरे भाग्य को नहीं सभाल सकती। जब सन्ध्या तक पति घर नहीं आया, तब स्त्री को बड़ी चिन्ता हुई। उसने इधर-उधर ढूँढ़ा, खोजबीन की और इसी में दो तीन दिन निकल गये, परन्तु पति का कहीं पता नहीं चला। जब वह बड़ा था ही नहीं, तो कैसे पता चलता। आखिर निराश होकर बेचारी रह गई और बड़ी मुसीबत में फस गई। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान् ! ये दुष्कर्म मैंने ही किये हैं और मेरे किये हुए ये कर्म अब मुझे ही भोगने पड़ेंगे। किमी ने कहा भी है—

न दोषं दीयते स्वामिन् न दोषो दीयते परे ।

न दोषो दीयते आत्मन् कर्म दोषोहि दीयते ॥

न तो आत्मा को दोष दो, न दुश्मन को दोष दो और भगवान को भी दोष मत दो। यह सारा खेल तो अपने पूर्वोपाजित कर्मों का ही है। आचार्य अमितगति कहते हैं कि—

‘निजाजित कर्म विहाय देहिनी न कोऽपि कस्यापि ददाति किंचन ।

विचारयन्नेवमनन्यमानस परो ददातीति विमुच्य शेषुषीम् ॥

अर्थात् अपने पूर्वोपाजित कर्म को छोड़कर किसी भी प्राणी को कोई भी जीव कभी कुछ भी सुख-दुख नहीं देता है । दूसरा सुख या दुःख को देता है, यह धारणा ही झूठी है, ऐसा विचार कर मनुष्य को अपना चित्त शान्त करना चाहिए ।

ऐसा विचार कर वह स्त्री भी किसी पर कोई दोषारोपण न करके अपने ही कर्मों को कोसने लगी और विचारने लगी कि यह सारा खेल मेरे ही पूर्वोपाजित कर्मों का है, अतः इन्हें ही दोष देना चाहिए । मेरे भाग्य में जब ऐसा ही लिखा है, तब मुझे साहसपूर्वक ही इस विपत्ति का सामना करना चाहिए । यदि मैं रो-रो करके मर जाऊँ, या आत्मघात कर लूँ, तो उससे क्या लाभ है । अरे, अजना तो जंगल में थी और वही पर उसने अपने गर्भ-काल के दिन निकाले । सती सीता और द्रौपदी पर कैसी-कैसी आपत्तियाँ नहीं आईं । उनकी आपत्तियों के सामने मेरी आपत्तियाँ तो नगण्य सी हैं । ऐसा विचार कर उसने साहसपूर्वक सकट के दिन निकालने शुरू कर दिये और अपने शील धर्म पर अडिग बनी रही । धीरे-धीरे वह स्त्री अपनी विपदा से पार हो गई । यथासमय प्रसूति हुई और पुत्र का जन्म हुआ । अब वह बुद्धि बल और साहस के साथ अपनी रोजी भी कमाती है और बच्चे का पालन-पोषण भी करती है, तो कोई न कोई सहायक भी मिल ही जाता है । हिम्मत हारने पर कुछ नहीं होता है । कहा है कि—

हिम्मत जो होयतो हरेक करी सके नर,

हिम्मत सु नहार न्होटा हाथी ने बिडारे छे ।

हिम्मत सु नारि पिण हाथ तरवार गही,

भहावन माय न्होटा मवं ने मारे छे—

हिम्मत सु मंत्रवादी सारो के देखत अहा ।

मोटा फणीवर भणी गला मांघ घारे छे ॥

हिमत सु मुनिराज ज्ञान किया सुघ राखी ।

भव ससार सेती तिरे अरु तारे छे ॥

दलपत कवि कहते हैं कि यदि मनुष्य में हिम्मत होती है, तो वह छोटे-बड़े, सरल और कठिन सभी प्रकार के कामों को कर सकता है । सिंह है तो छोटासा, और हाथी पहाड़ सा बड़ा है । सिंह के साथ सामना होने पर हाथी तो अपनी हिम्मत भूल जाता है, परन्तु सिंह उसे नहीं भूलता । बल्कि हाथी

के साथ मुकाबला के समय अपनी और भी हिम्मत को प्रगट करता है छलांग मारकर, हाथी के मर्यस्थान कुम्भस्थल को पंख से चीरकर उसे खतम कर देता है।

लोग कहते हैं कि स्त्रियाँ अबला हैं, चूड़ियाँ पहिने वाली हैं, फिर ये क्या कर सकती हैं। परन्तु जब हाथ में तलवार लेकर हाड़ीरानी निकली तो क्या हुआ ?

हाड़ीरानी के तन ऊपरे—सगा तीन सौ धान,
औरंग रे आड़ी रही—घणो किमो घमसान ॥

उसके शरीर पर तीन सौ तीर लगे, परन्तु उसने हिम्मत नहीं हारी और दुश्मन को घरती पर सुला दिया। और जो सालझाही किना टूटा नहीं था, वह उसने तोड़ दिया। झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज सरकार के छक्के छुड़ा दिये थे। आज भी बुन्देसखण्ड में उसके गौरव की यशोगाथा गाते हुए लोग कहते हैं—

खूब लड़ी यह तो मर्बानी झांसी वाली रानी थी,
बुन्देलै हर-बोसो के मुख हमने सुनी कहानी थी।

भाई, जिनको हम अबला कहते हैं, समय आने पर वे सबला बन जाती हैं और बड़े-बड़े मर्दों को ठोकर मारकर पानी पिला देती हैं। काले साप उनको देखकर ही भागते हैं, तो काँए तो क्यों नहीं डरेंगे ? परन्तु गादड़ी मजबूती उसको अपने गले में डाल लेते हैं। दुनिया उन्हें देखकर कहती है कि साप मज से कोला हुआ है। परन्तु यदि उसी को आपके गले में डालने लगे तो आप दूर भाग खड़े होंगे। यदि मनुष्य विचार लेवे और दृढ़ संकल्प कर लेवे कि यह काम मुझे करना है, तो फिर उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। हिमालय की चोटी पर चढ़ना कोई मामूली बात नहीं है। किन्तु ये पर्वतारोही और पर्यटक लोग चढ़े, या नहीं ? जबकि सर्दों में और वर्षा में आदमी घूजने लगता है, तब वे पर्वत और उनकी चट्टानें तो वर्षा के ही हैं। वहाँ चढ़ना और नहीं की स्थिति को देखना, यह सब काम भारी हिम्मत के बिना नहीं हो सकता।

सन् १९६५ में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तब हमारे भारत के नौजवानों ने हिम्मत के साथ अमेरिका के चारसी टैंक तोड़ दिए जो अभेद्य समझे जाते थे। तोड़ने वाले भी हम और आप जैसे ही मनुष्य थे, परन्तु उनमें अपार हिम्मत और अदम्य साहस था। उन्होंने सोचा कि हमारे

देश की शान न जाने पावे। वे हर समय यही एक मात्र लक्ष्य सामने रखे रहते थे कि—

‘सर जावे तो जावे, पर देश की शान न जावे।’

उन्होंने युद्ध के मोर्चे पर डटे रहते हुए यही सोचा कि भले ही हम मर मिटेंगे, पर काम पूरा करेंगे और शत्रु को अपनी भूमि पर नहीं फटकने देंगे। यह सब उनकी हिम्मत का ही सुफल था।

हाँ, तो उस स्त्री ने अपने कर्तव्य का निर्वाह हिम्मत से किया। बच्चे का पालन-पोषण भी करती रही और अपने पेट का गुजारा भी करती रही। पति के समय घर की जो इज्जत थी, उसे उसने घटाया नहीं, बल्कि उसे बढ़ा दिया। धीरे-धीरे उसका लड़का भी पढ़-लिखकर होसियार हो गया। उसकी माँ ने उसे उत्तम शिक्षाएँ देकर सर्व प्रकार से योग्य बना दिया। इधर तो इस प्रकार यह स्त्री अपना समय व्यतीत करने लगी। उधर उसका पति जो व्यापार के लिए परदेश गया था, अनेक देशों में घूमा, अनेक धन्धे भी किये, परन्तु भाग्य ने साथ नहीं दिया। अनेक ठोकरें खाने के पश्चात् उसके भी भाग्य ने पलटा छाया और वह एक शहर में पहुँचा। उसने वहाँ एक बड़े सेठ की दुकान देखी, जहाँ पर अनेक मुनीय और गुमास्ते काम कर रहे थे, आडतिये भी बैठे थे। सेठ गादी पर बैठा सबके काम पर निगाह डाल रहा था। इसने दुकान पर जाकर सेठ को नमस्कार किया। इसका सारा शरीर धूलि-धूसरित हो रहा था, कपड़े फटे हुए थे और मानसिक स्थिति बड़ी दयनीय हो रही थी। सेठ ने इसे देखकर विचार किया कि लड़का तो खानदानी और अच्छे घराने का है, परन्तु परिस्थिति-बन्धा इसकी ऐसी दशा हो गई प्रतीत होती है। सेठ बड़ा बुद्धिमान् और दयालु स्वभाव का था, उसने गादी से उठकर उसका हाथ पकड़ा और गादी पर अपने पास बैठाने लगा। वह बोला—सेठ साहब, मैं आपकी बराबरी में बैठने के योग्य नहीं हूँ। यदि गादी पर बैठने योग्य होता, तो बैठता। इस समय तो मैं विपत्ति का मारा एक दीन मनुष्य हूँ, यह कह कर वह गादी के नीचे बैठ गया। कुछ देर तक बात चीत करने के पश्चात् सेठ ने उठकर कहा कि मेरे साथ घर पर चलो। उसे घर ले जाकर स्नान करवाया, नये कपड़े पहिराए और साथ बैठ कर अच्छी तरह से भोजन कराया। फिर पूछा कि भाई, तुम कैसे आए ? वह बोला—सेठ साहब, मैं नौकरों के लिए आया हूँ, तो जब साथ में फूटी कोड़ी भी नहीं है, तो कौन विश्वास करता और कहना भी व्यर्थ जाता। उसने कहा कि आप बड़े आदमी हैं, और यदि आपको आदमी

की आवश्यकता हो तो मुझे रखने की कृपा करें। सेठ ने कहा—भाई, मैं तुझे रखने को तैयार हूँ और मेरे पास सब खटते हैं। परन्तु एक बात बता कि तेरी साहूकारी की शिनाख्त देने वाला भी कोई है या नहीं ? वह बोला—यह तो क्या, परन्तु मेरे गांव में भी शिनाख्त देने वाला कोई नहीं है। क्योंकि कहा है कि—

“बनी बनी के सब साथी-बिगडी के नहीं कोई।

फिरिअजना पीहर घर-घर-घटना पडसो जोई ॥

सब लोग अच्छी दशा के साथी होते हैं, परन्तु बिगडने पर कोई साथ नहीं देता है। यदि समय पर अपने पास कुछ है तो सब अपने हैं, और यदि अपने पास कुछ नहीं है, तो कोई भी अपना नहीं है। वह बोला—सेठ साहब, मेरी शिनाख्त मैं स्वयं देता हूँ। नीति भी कहती है कि—

“देखे कारोबार और मनुष्य की परख के।”

“सोना जानिए कैसे और आबसीजानिए बसे।”

यदि कोई मनुष्य अपने पास कुछ दिन रह जाय, तो पता चल जाता है कि वह कैसा है ? सेठ ने सोचा कि आदमी दिखता तो ठीक है और उन्होने काम पर रख लिया। उसे जो काम सीपा गया, वह तो करता ही है, किन्तु मुनीम के काम में, रोकडिया के काम में और नीकर चाकरो तक के काम में उन्हें सहायता देने लगा। इस प्रकार दुकान का काम निबटा करके घर पर आ जाता और सेठानी के काम में हाथ बटाने लगा। इस प्रकार वह सब का प्यारा बन गया।

भाइयो, दुनिया में काम बहला नहीं, परन्तु काम बहला है। कितने ही लोग फटे हाल फिरते हैं और कहते हैं कि हमारी कोई सार-सभाल नहीं करता है। भाई, बताओ—तुमने कितनों की सार-सभाल की। तुम भी मनुष्य हो और दूसरे लोग भी मनुष्य हैं। जब तुमने दूसरो का कुछ किया नहीं, तब दूसरा तुम्हारा कैसे कुछ कर देगा ? यदि तुम दूसरो की चिन्ता करोगे तो दूसरे तुम्हारी भी करेंगे। इस प्रकार वह सबके काम में सहायता देने से सब का प्यारा बन गया। और मुनीम, रोकडिया वा नीकर-चाकर सब उससे राजी रहने लगे। उसने छह माह में ही वह तरक्की की कि वह सब के हृदय का द्वार बन गया। सेठनी भी उसकी प्रशंसा करने लगी। इस प्रकार एक वर्ष बीत गया।

एक दिन सेठ साहब भोजन कर रहे थे, तब अवसर देखकर सेठानी

बोली—सेठ साहब, यह धन इकट्ठा ही इकट्ठा करना सीखा है, या पीछे कभी कोई ध्यान है आपको ? इस धन की रखवाली कौन करेगा ? अपने सन्तान तो है नहीं, जो अपने पीछे सभाल करे। इसलिए या तो इस धन को जाति बिरादरी के लिए देदो, अथवा दान-पुण्य में लगा दो। यदि ममता नहीं छूटनी हो, तो किसी रखाने वाले को ही ले आओ। सेठ बोला—सेठानी साहब, विचार तो मेरा भी ऐसा ही है। परन्तु कोई ठीक सुपात्र मिले तो उसे रखा जावे। तुम भी प्रयत्न करो। तुम्हें यदि कोई सुपात्र जच जावे, तो मैं भी विचार करूंगा। सेठानी बोली—मेरी सुनता भी कौन है ? सेठ बोला—श्रीमती जी, यह क्या बात कह रही हो ? अभी तो मैं जीवित हूँ। पति तो स्त्री की सब कुछ सुनता है। सेठानी ने कहा—यदि मेरी राय मानो, तब तो आप भटकते क्यों हैं ? अपने यहाँ जो यह नये मुनीम जी आये हैं, उन जैसा तो सुपात्र ढूढ़ने पर भी नहीं मिल सकता है। आप तो इनको ही खोले (गोदी) लेलो। सेठ ने पूछा क्या यह तुम्हारे जच गया है ? सेठानी बोली कि मुझे तो यह सबा सोलह आने जच गया है। सेठ जी ने भोजन करने के बाद बड़े मुनीम जी को दुकान से घर पर बुलाया और आप अपने खास अन्तरंगी चार-पाच मित्रों को भी बुलाया। कुछ खास निकट सम्बन्धियों को भी बुलावा लिया। जब सब लोग आ गये तब उन्होंने कहा कि सेठ साहब, आज आपने हम सबको कैसे बुलाया ? सेठ ने कहा—भाइयो, मैंने आप लोगों को इसलिए कष्ट दिया है कि सेठानी जी प्रतिदिन कहती है कि कोई इस गूदड़ी का रखवाला लाओ। इसलिए मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि किसे गोद लेना अच्छा रहेगा ? इस विषय में मैं आप लोगों से परामर्श करना चाहता हूँ। सभी उपस्थित लोग बोले—सेठ साहब, आप जैसी बुद्धि हम लोगो में नहीं है। आप दूरदर्शी हैं और सदा ही हम सबको उचित सलाह देते हैं, तथा हमारा मार्ग-दर्शन करते हैं, तब फिर हम लोग आपको क्या सलाह दे सकते हैं और आपके लिए क्या मार्ग दिखा सकते हैं ? आप ही बतलाइये कि कौन सुपात्र आपको जचा है ? फिर उस पर हम लोग भी जैसा जचेंगा, कह सकेंगे। सेठ ने कहा—भाइयो, सेठानी कहती हैं कि जो अभी नया मुनीम रखा है, उसे ही गूदड़ी सभला दो। अब आप लोगो की क्या राय है ? सेठ की बात सुनकर सब एक स्वर से बोले—सेठानी साहब की बात सोलही आने ठीक है। हमें भी उनकी राय जच गई है। सब के द्वारा सेठानी के सुझाव का ममर्शन पाकर सेठ बोला—जब आप लोग सेठानी के मत से महमत हैं, तब मेरा अलग मत नहीं रह सकता है। सेठ होशियार आदमी था, वह जोखिम अपने ऊपर क्यों लेने लगा ? उसने दूसरों पर ही

जोखम डालना उचित समझा। सेठ ने विसम्भ करना उचित नहीं समझा और उसी समय नगर के प्रसिद्ध ज्योतिषी को बुलवाया। उसने आते ही पूछा—कहिधे सेठ साहब, क्या आज्ञा है? सेठ बोला मुझे लडका गोदी लेना है, उसका यह नाम है। अब आप उसके गुण, लक्षण आदि बताओ ग्रह आदि कहो—कैसे हैं? हमारी कुडली से मिलान खाते हैं, या नहीं? ज्योतिषी ने लग्न निकाल कर दृष्टि डाली और कहा—सेठ साहब, बूको मत, बड़ा होनहार हीरा हाथ में आया है। इसे आप भूलकर के भी हाथ से मत जाने देना। यह आप से भी अधिक आपके कुल को रोशन करेगा और खानदान का नाम बढ़ायगा। सेठ ने कहा—गोद लेने का मुहूर्त निकालो। ज्योतिषी जी ने गणना करके कहा—सेठ साहब 'शुभस्थ शीघ्रम्।' आज का ही मुहूर्त सर्वोत्तम है। कहा भी है—

द्विग्रहरो घटिका हीन-द्विग्रहरो घटिकाधिक।

विजयनाम योगोयं सर्वकार्याणि सिद्ध्यन्ति॥

आज विजय योग है, इसी में गोद लेना सर्वोत्तम रहेगा। आज ही यह काम सम्पन्न कर लीजिए। सेठ ने उसी समय सभी दूसरे रिश्तेदारों और समाज के अन्य व्यक्तियों को बुला लिया और बड़ी धूम-धाम के साथ उस लडके के शिर पर मोलिया बख्चा दिया और जाति में नारियल बटवा दिये। धीरे-धीरे सेठ ने अपनी सारी सम्पत्ति की उसके नाम रजिष्ट्री भी करा दी। अब वह मुनीम के स्थान पर कबर साब कहलाने लगे। कबर साब ने काम को ऐसा हाथ में लिया, ऐसी अच्छी तरह सभाला कि सेठ साब को अवकाश में कर दिया और वे पूर्ण विश्राम के साथ धर्म साधन में लग गये। कबर साब ने दुकान का कारोबार खूब बढ़ाया। उनके व्यापार कौशल की चारों ओर धूम मच गई। अब क्या था? बड़े ठिकाने उनकी शादी भी हो गई। नई स्त्री मिल गई बड़े घराने की और धन भी भरपूर मिला, सो वे इसी में मस्त हो गये और अपनी पहिली स्त्री को भूल गये। अब वह उन्हें याद ही नहीं आती है। यही तो बात है कि—

घन आया तीनों से खार-घर घरणी ने जूनाधार।

घनरो नसो जान जलवार-चढ़यो रहै उत्तरे नहीं तार॥

वैभव बढ़ने पर मनुष्य का दिमाग भी आसमान पर जा पहुँचता है। घर पुराना हो, तो नया बनाता है। पुराने आभूषणों को तुड़ाकर नये किस्म के बनवाता है और पुराने मित्रों को छोड़कर नये मित्र बनाता है। पुराने मित्र भी उसके पास आते हुए कतराने लगे। यह भी अब उन पुराने

मित्रों की याद नहीं करता है। इस प्रकार यह धन-वैभव के मद में ऐसा भूला कि अपना देश, अपना गांव, अपने स्वजन-सम्बन्धी और अपने मित्र सबको भूल गया। अपनी स्त्री और घर-बार को भी भूल गया। अरे, यही पर देखो—इस मारवाड के हजारों लोग दिसावर गये और वही वस गये। अब वे देश का नाम तक भी नहीं लेते हैं और अपने गांवों को घरों को सूना कर गये अब वे क्या यहा आवेगे ? वे तो वही परदेश में ही मग्न हैं। अब उनका मातृभूमि से क्या नाता रह गया। वे सब नाते गोते वाली को और मित्रों को भूल गये हैं। कहा है—‘अच्छी म्हाारी टाटी कि मिले धी ने बाटी।’ इसी प्रकार वे कवरसाब नई स्त्री के फन्दे में आ गये और अपनी स्त्री, घर और गांव सबको भूल गये। नदमी खूब बढ़ रही थी, भाग्य साथ दे रहा था, अतः कवरसाब ने नगर के बाहिर एक बगीचे में नया महल बनवाना शुरू किया। बाहिर से सैकड़ों कारीगर और मजदूर बुलाये गये। अब कवरसाब, एक-एक, दो-दो महीने से जब कभी उसे देखने को आते हैं और बना हुआ जो हिस्सा उन्हें पसन्द नहीं पड़ता है, उसे गिरवा देते हैं और नई डिजाइन से बनवाने का हुक्म देकर चले आते हैं। इस प्रकार उस महल को बनते हुए अनेक वर्ष निकल गये, परन्तु कारीगरों की टाकी चलना बन्द नहीं हुई। महाराज उम्मेदसिंह जी जब तक मौजूद रहे, तब तक उनके यहा भी कभी टाकी बन्द नहीं हुई। उन्होंने कितने ही कल-कारखाने बढाये। जिनके यह प्रताप योग पड़ जाता है, उनके सदा ही कुछ-न-कुछ नया निर्माण होता ही रहता है। इसी प्रकार उन कवर साब के महल बनने का भी काम वर्षों तक चलता रहा।

इधर पहिली स्त्री भी अपने पुरुषार्थ के बल पर अपने पैरो खड़ी हो गई। उसका वह लडका—जो पिता के परदेश आने के बाद पैदा हुआ था—पढ-लिखकर सर्व प्रकार से योग्य हो गया। जौहरियों के यहा काम करते हुए वह जवाहिरातो का अच्छा पारखी बन गया। अब वह भी कमाई करने लगा। घर की आर्थिक स्थिति भी बहुत कुछ सुधर गई। एक दिन की बात है कि राज-दरबार में विदेशी सौदागर आये और उन्होंने महाराज को अनेक प्रकार के जवाहिरात दिखाये। राजा ने परीक्षा के लिए नगर के जौहरियों को बुलवाया। उनके आने पर राजा ने उन लोगों से कहा—ये व्यापारी जवाहिरात लेकर आये हैं, इनके मांस को देखो और परखो। हमें मांस लेना है। उन जौहरियों के साथ वह लडका भी आया था। जौहरियों के सामने सब जवाहिरात ढाल दिये गये। वे लोग देख-देख

करके कहने लगे कि यह नगीना अच्छा है, वह भी अच्छा है। इसकी इतनी कीमत है और इसकी इतनी कीमत है। देखते-परखते उनके सामने एक बड़ा हीरा आया। जौहरियो ने जाच करके कहा—महाराज, यह सर्वोपरि नगीना है और यह आपके मुकुट में जड़वाने योग्य है। इस प्रकार व्यापारियो से उसका मोल कराके राजा उसे लेने को तैयार हो गया। लेने के लिए सभी जौहरियो ने मजूरी दे दी। परन्तु उस लडके ने नये जौहरी ने मिर हिला करके अपनी असहमति प्रकट की। महाराज ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा कि तूने सिर क्यों हिलाया। उसने कहा—महाराज, यह हीरा नकली है और आपके एरीदने योग्य नहीं है। राजा ने पूछा—क्या तू हीरे की परीक्षा करना जानता है? उसने कहा—हा महाराज, अपनी अवस्था के अनुसार हीरे की परीक्षा करना जानता हूँ। राजा ने पूछा—कि इसमें क्या खोट है। उसने कहा—यह खरा नहीं, किन्तु छोटा है। तब महाराज ने जौहरियो से कहा—यह लडका क्या कह रहा है? उन्होंने कहा—महाराज, यह एक गरीब का लडका है, नया-नया सीखा है और अभी तो इसके होठों का दूध भी नहीं सूखा है। यह अभी कुछ जानता पहिचानता नहीं है। यह अभी क्या समझे कि इस जवाहिरात में क्या विशेषता है। महाराज, हमने तो हजारों बार माल दिलाया है। यह मही हीरा है और इसमें कोई खोट नहीं है। तब महाराज ने उस बाल-जौहरी से कहा—बाबू, मेरे पुराने जौहरी तो इसे सच्चा बतला रहे हैं और तू ऐसा कह रहा है। उसने कहा—महाराज, ये तो बड़े हैं, दाने हैं और सरदार हैं। मैं इनकी क्या बराबरी कर सकता हूँ। परन्तु उन जौहरियो के व्यवहार से उसके हृदय में बड़ी ठेस लगी कि जाति-विरादरी का होते हुए भी मुझे इन लोगों ने अपमानित किया है और मेरी सच्ची बात को भी झूठी बताया है। इन लोगों को ऐसा करते हुए सज्जा नहीं आई? इनको चाहिए तो यह था कि मेरी सही बात की पुष्टि करके मेरा साहस और हौमला बढाते। मगर इन्होंने तो भर-पूर निन्दा करके मेरे होसले ही पस्त कर दिये हैं और मेरी ही कीमत घटा दी है। जब इन लोगों ने मेरी इज्जत-आबरू नहीं रखी, तो मैं ही क्यों रखूँ। यह सोचकर वह बाल जौहरी बोला—महाराज, हाथ-कण्ठ को आरसी की क्या जरूरत है? प्रत्यक्ष वस्तु को अन्य प्रमाणों से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। यद्यपि ये सब लोग बड़े-बूढ़े हैं, अनुभवी हैं और मैं इन लोगों के सामने छोटा-सा अबोध बालक ही हूँ। परन्तु मैं डंके की चोट से कहता हूँ कि यह हीरा खोटा है। और यदि आपको मेरी बात पर विश्वास

नहीं है और परीक्षा ही करनी है, तो धन भगवा करके इस पर चोट लगवाइये। यदि वह असली हीरा होगा, तो टूटेगा नहीं। और काच का होगा तो धन पड़ते ही चूरा-चूरा हो जायगा। यह सुनकर उन जौहरियों के मुख नीचे हो गये और विचारने लगे कि यह तो हमारा गुरु बनकर आया है। महाराज ने उसी समय धन भगवाया। भाई, ये राजा लोग हैं, वे हजारों-लाखों रुपये की वस्तु की भी परवाह नहीं करते हैं। धन के आते ही महाराज ने उस पर चोट करने की आज्ञा दी। धन के लगते ही वह चूर-चूर हो गया। यह देखकर वे सब जौहरी बड़े लज्जित हुए। तब राजा ने कहा—अरे बेईमानों, मक्कारों, मुझे भी धोखा देते हो! इन व्यापारियों से रिश्वत खाकर तुम लोग इस लडके की क्या होठ कर सकते हो? राजा ने क्रोधित होकर सन्तारियों को कहा—घनके देकर इन लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दो।

भाई, राजा के क्या है? राजा हमारा मित्र है, यह कभी सुना है क्या? फिर वह कीड़ी मोल का भी हीरा नहीं था, तब तो राजा का रुष्ट होना ठीक ही था। सब जौहरी निकाल बाहर कर दिये गये और वे अपने-अपने घर चले गये। मन में विचारने लगे कि आज तो इस लडके ने हम सबको ही नीचा दिखा दिया है। राजा ने प्रसन्न होकर उस लडके को राज-जौहरी बना दिया और इनाम देकर विवा किया। जब बाजार में वे जौहरी इससे मिले, तब बोले—अरे दुष्ट, तेरे बाप का तो पता तक नहीं है और हम लोगों के साथ दुष्जत (होठ) करता है? लडके के दिल में उनका यह शब्द तीर के समान चुभ गया कि बाप का तो पता तक नहीं है। वह राज-दरबार में जीतने और इनाम पाने की सब खुशी भूल गया और चिन्तातुर होकर घर पहुँचा। उसकी मा को आज के दरबार की सारी बात पहिले से ही ज्ञात हो गई थी। अतः उसके घर पहुँचते ही हर्षित होकर वह बोली—अरे बाबू, तू तो बड़ा जौहरी हो गया है? वह बोला—मैं जो कुछ हो गया सो हो गया। परन्तु मा, सब बता कि मेरा बाप कहाँ है? यदि मेरा बाप जीवित है, तो उसकी क्या पहिचान है और वह कहाँ है? यदि नहीं है तो क्या मैं दोगला हूँ? तब मा ने कहा—बेटा, तुझे कौन दोगला कहता है। तू तेरे बाप का ही है। जब लडके ने हठपूर्वक सारी बातें खुलासा कहने को कहा, तब उसकी आखों में पानी आ गया। यह देखकर लडके ने कहा—माँ, तू अब रोना बन्द कर और मुझे अपने पिता के विषय में सारी बातें बता दे। मा ने कहा—बेटा, बात यह है कि तेरे बाप घर की परिस्थिति से दुःखित होकर

तेरे पैदा होने के पूर्व ही परदेस को चले गये थे। जाने के बाद से आज तक भी उनका कुछ पता नहीं चला कि कहा गये हैं। और, यह तू निश्चय रख कि तेरे वश मे कोई मेल नहीं है, रत्ती भर भी इसमें शका मत कर। तब लडके ने कहा—कि मा, अब यह बता कि मैं बाप को ढूँढने जाऊँ, तो उनकी पहिचान क्या है? उसकी मा ने उसके सामने एक दर्पण रख दिया और कहा कि जो तेरा चेहरा है, वही तेरे बाप का है। जो समझदार स्त्री चतुर्थ स्नान करके सर्व प्रथम जिसका मुख देखती है, तो गर्भ में भी ठीक वैसा ही फोटो उतर जाता है। इसलिए सती पतिव्रता स्त्रियाँ चतुर्थ स्नान के बाद अपने पति का मुख देखती हैं। अथवा यदि वह कहीं बाहर गया हो, तो फिर अपना मुख दर्पण में देखती है। इसलिए जो तेरा रूप है, ठीक यही रूप तेरे बाप का है।

माता से अपने पिता की पहिचान सुनकर वह उन्हें ढूँढने के लिए तैयार हो गया और मा को नमस्कार कर बोला—यदि बाप मिल गया, तो मैं वापिस आ जाऊँगा। अन्यथा जैसे धनी का पल्ला लेवे, वैसे ही मेरा भी ले लेना। तब मा ने कहा—बेटा, ऐसा मत कह। तू उसी बाप का बेटा है, अवश्य ही तू उनका पता लगा लेगा। पर मैं तुझे अकेले नहीं जाने दूँगी, मैं भी तेरे साथ चलूँगी। यहाँ रहकर मैं अकेली क्या करूँगी। लडका बोला—अच्छी बात है, तू भी साथ चल। अब मुझे पेट भरने की चिन्ता नहीं है। मैं जहाँ भी जाकर बैठूँगा, वही मेरे लिए रोजगार तैयार है। अब मुझे रोजी कमाने की कोई चिन्ता नहीं है। इस प्रकार माता और पुत्र दोनों ही साथ घर से निकले। अनेक ग्रामों और नगरों में छान-बीन की मगर उसे अपने बाप का पता नहीं चला। इस प्रकार पूरा एक वर्ष बीत गया। यह लोग भी सोचने लगे कि कहीं उनका जीवन तो समाप्त नहीं हो गया है, क्योंकि उन्हें घर से निकले लगभग बीस वर्ष हो गये थे। फिर भी मा-बेटे ने हिम्मत नहीं हारी और बराबर ग्रामानुग्राम घूमते और ढूँढते हुए वे दोनों उस नगर में पहुँचे जहाँ वह महल बन रहा था और हजारों आदमी काम कर रहे थे। यह बड़ा जाकर काम कराने वाले मैनेजर से मिला और पूछा कि यह महल कौन बनवा रहा है? उसने कहा कि हमारे सेठ साहब के कँवर साहब गोद आये हैं, वे बनवा रहे हैं। इसने पूछा कि वे कहाँ से गोद आये हैं, तो उसने बताया कि लोग कहते हैं कि वे अमुक गाँव से आये हैं। उनके पास कुछ भी नहीं था। भाग्य से वे सेठजी के गोद बैठ गये हैं और करोड़ों की पूँजी हाथ आ गई है। इसने पूछा कि उनका नाम क्या है? मैनेजर ने नाम बताया

उसने अपनी मा से पूछा कि क्या यही नाम है ? उसने कहा—हाँ यही नाम है । अब इसे गाँव का और पिता का नाम तो मिल गया । परन्तु जब तक चेहरे का मिलान न हो जाय, तब तक कैसे कहा जाय कि तुम मेरे बाप हो । लडके ने मैनेजर से कहा कि हमको भी यहा नौकर रख लो । यद्यपि है तो वह जीहरी, परन्तु पिता को ढूँढने और मन की शका को दूर करने के लिए नौकर हो गया, क्योंकि किसी प्रकार अपने बाप को ढूँढना था । अब वह दिनभर अन्य मजदूरों के समान काम करने लगा और धर्मशाला में रहकर मजदूरी से अपनी माँ की गुजर करने लगा । लडके ने मैनेजर से पूछा कि कवर साहब कब पधारेंगे ? मैनेजर ने कहा कि इसी आने वाली पूनम को आवेंगे । उसने यह भी बताया कि कवर साहब जब आते हैं, तब सब कारीगर और मजदूर लोग रास्ते के दोनों ओर पक्ति बाधकर खड़े हो जाते हैं और उन्हें नमस्कार करते हैं । वे आकर सब काम देखते हैं । जो बना हुआ भाग पसन्द आता है उसे खड़ा रहने देते हैं और बाकी को गिरवा देते हैं । धीरे-धीरे पूनम भी आ गई । सब लोग सड़क के दोनों किनारों पर पक्ति बाधकर खड़े हो गये । एक ओर पुरुष खड़े हुए और दूसरी ओर स्त्रिया खड़ी/हो गई । ठीक समय पर कवर साहब आये । ज्यों-ज्यों उनकी सवारी समीप आती है, लोग उनका अभिवादन करते हैं । लडके ने उनको देखकर उनका चेहरा बनाकर अपनी दृष्टि में जमा लिया । अब वे कवर साहब लडके के सामने आये, तब उसने दर्पण में अपना मुख देखकर मिलान किया कि चेहरे पर की सब चीजें बराबर हैं । देखने वाले दूसरे लोग सोचते हैं कि क्या यह पागल हो गया है जो बार-बार दर्पण में अपना मुख देखता है और फिर कवर साहब का चेहरा देखने लगता है । इस प्रकार धीरे-धीरे कवर साहब की सवारी लडके के समीप आ गई । कवर साहब ने भी लडके की हरकत देखी और विचारने लगे कि यह ऐसे क्या कर रहा है । जब वे लडके के विलकुल सामने ही आ गये, तब उन्होंने पूछा कि अरे लडके बार-बार इस दर्पण में क्या देख रहा है ? उसने कहा कि मेरा बाप खो गया है, अतः उसे ढूँढ रहा हूँ । कवर साहब ने सोचा कि यह पागल मालूम पड़ता है जो दर्पण से बाप को ढूँढता है । दर्पण में क्या कहीं पर बाप बैठा है ? फिर पूछा अरे, बाप मिला, या नहीं ? लडके ने कहा—हाँ मिल गया है । कवर साहब ने कहा—अच्छा, यह दर्पण मुझे दे । मैं भी तो देखूँ कि इसमें क्या करामात है ? उन्होंने लडके से दर्पण अपने हाथ में लिया और उसमें अपना चेहरा देखा, तो वे बहम में पड़ गये । अरे, इसका चेहरा तो मुझसे मिलता-जुलता है । वे

बार-बार अपना चेहरा दर्पण में देखने लगे और उस लड़के का चेहरा निहारने लगे । जो स्थिति पहिले लड़के की थी, अब वही स्थिति कवर साहब की हो गई । जब मुनीम साहब ने देखा कि कवर साहब भी चक्कर में पड़ गये हैं, तब उनसे कहा कि यह काच काग का नहीं है, इसे फेंक दो । जब उनके मन में सब बात जम गई, तो उन्होंने वह काँच लड़के को देकर फिर पूछा कि बाप मिल गया है । लड़के ने दृढतापूर्वक कहा कि हाँ, मिल गया है । मागे थोड़ी सी दूर पर सामने पत्ति में उसकी मा खड़ी थी । इसने उसे इशारा किया, कि तू भी जाँच कर ले । उसने भी इशारे में ही कहा— हा, यही तेरे बाप हैं । पुन मुनीमजी ने लड़के से पूछा—कि तेरे बाप मिल गये हैं ? लड़के ने कहा—हा मिल गये हैं । उन्होंने पूछा—अरे, बता कहाँ हैं तेरे बाप ? लड़के ने कहा—अन्दर हैं । मुनीम साहब ने कहा—कि क्या बात है ? लड़के ने कहा कोई बात नहीं है । मैं तो गरीबी में था और पिताजी हमको छोड़कर चले आये और यहाँ आकर श्रीमन्त सेठ की गोद में बैठ गये । परन्तु उनको बूढ़ने के लिए मेरी मां ने उगाय बताया कि इस तरकीब से तुम अपने बाप को देख सकते हो । यह तरकीब मुझे जँच गई और उसी से मैंने अपने बाप को पा लिया । कवर साहब ने विचार किया कि अरे, मैंने बड़ी भूल की—जो इस श्रीमन्ती के सुख में आकर मैं अपनी स्त्री और बच्चे को भी बिसर गया । उन्होंने लड़के को अपने पास बुलाया । लड़के ने बुलाने वाले आदमी से कह दिया कि मुझे वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है । मुझे तो केवल उन्हें पहिचानना था, सो पहिचान लिया है । यह बात सुनकर मुनीम साहब को बहुत बुरा लगा कि मैंने इसे गोद दिला दिया । अरे, जो आदमी अपनी स्त्री का और बच्चे का नहीं हुआ, तो वह सेठ साहब का कब होगा ? वह गाड़ी में बैठकर सीधा सेठ साहब के पास पहुँचा और उनसे कहा कि जो लड़का आपने गोद लिया है, उसमें तो बड़ी खोट निकली है यह कह कर उन्होंने सारा हाल सेठ को सुना दिया और कहा कि यदि असली चीज को लेना हो तो अब हाथ आई हुई है । सेठ सब हाल सुनकर बोला—अरे, यह इतना कुपात्र है जो कि अपनी स्त्री और लड़के को भी भूल गया, अपनी जन्मभूमि को भी उसने भुला दिया है । ऐसा कुपात्र मेरे बुढ़ापे में क्या सेवा करेगा ? और उसका लड़का कितना सुपात्र और चसुर है कि इतनी परेशानियाँ उठाकर भी अपने बाप को ढूँढ़ने निकला और आखिर तरकीब से उन्हें ढूँढ़ भी लिया है । जिसने अपने बाप की शक्ति-सूरत देखने की बात तो दूर, नाम तक भी आज के पहिले नहीं सुना था. उसने उन्हें ढूँढ़ा और आकर के मिला

तो वह कितना सपूत है ? अब देखो मुनीम जी, हमे तो उसी लडके को गोद लेना है । यह कहकर सेठ साहब अपने मुनीम जी के साथ ही सवारी पर बैठ कर वहा गये, जहा पर वह लडका अपनी मा के साथ ठहरा हुआ था । उन दोनों ने सेठ साहब को रामा-सामा किया । सेठ साहब ने उससे पूछा कि तुम कहाँ से आये हो ? और कैसे आये हो ? उस लडके ने कहा—कि मेरा बाप खो गया था, अतः उसे ढूँढने को आया हूँ । सेठ ने पूछा—क्या वह मिल गया है ? लडके ने कहा— हाँ साहब मिल गया है । सेठ ने पूछा—वह कहाँ है ? लडके ने कहा— वे कमरे में बैठे हुए हैं । सेठ ने कहा—अरे, ये तो हमारे गोद लिए हुए लडके हैं । लडका बोला—इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं है । मैं तो केवल अपने बाप को ढूँढने आया था, और वह मिल गया है । अब सेठ ने उसके बाप को बुलाया और मुनीम जी को लक्ष्य करके बोले—याद है मुनीम जी, उस दिन मैंने कहा था कि घर की खूबडी का रखवाला चाहिए है ? तब आपने इसको चुना । आपने तो कपूत को चुना है कि जिसने अपनी स्त्री और बच्चे को भी छोड़ रखा है । यह हमारी क्या सेवा करेगा ? एक दिन यह धन-माल लेकर हम लोगो को भी छोड़कर भाग जायगा ? इस लिए इस गोद को कैसिल (रह) करो और इस नये लडके को मीलिया बघवा दो । सेठ जी की बात सुनकर मुनीम जी ने भी 'हाँ' भर दी, कि यही होना चाहिए । भाई, सेठ जी के सामने कौन बोले ? वे राजा की मान्यता वाले हैं । इस सम्पत्ति का प्रभाव ही ऐसा होता है कि जब वह आती है, तब अच्छे-अच्छे विचारवान् मनुष्यो का भी दिमाग आसमान चढ़ा देती है । तुलसीदास जी ने भी कहा है 'प्रभुता पाय काहि मव नाही ?' संस्कृत नीति भी कहती है कि—'धनं मदाय प्रभवति ।' धन प्राप्ति गर्व का ही कारण बनती है ।

इस प्रकार सेठ जी के कहने पर मुनीम जी ने नये लडके को गोद लेने की सारी तैयारी कर ली और आवश्यक सभी सामग्री भी मगवा ली । यह देखकर उन कवर साहब का मुख नीचा हो गया । सेठ ने उसके लडके की ओर देख कर कहा—आबो बेटा, बाजोट पर बैठो, गोद का दस्तूर कराओ और माथे पर मोलिया बघवाओ । सेठ की बात सुन कर वह लडका बोला—नहीं सेठ साहब, मुझे तुम्हारे गोद बैठने की आवश्यकता नहीं है । और फिर ऐसी जगह, जहाँ से कि मेरे बाप को तो नीचे उतारा जाय और मुझे उनकी जगह पर बैठाया जाय । मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता । गोद तो वे जानें, जिनमें स्वयं कमाने की शक्ति नहीं हो । मेरे मे तो कमाने की

शक्ति है। जो भूरबीर है अपनी रोटी आप कमा करके खाते हैं, उन्हें दूसरो के द्वारा दी गई रोटी नहीं रुचती। क्या आपने यह नहीं सुना है—

‘रोचते नहि शौण्डीरा, पर पिण्डादि दीनता’ ।

अर्थात्—शौण्डीर पुरुष को पराया अन्न पिण्ड आदि खाने की दीनता अच्छी नहीं लगती है। जो कायर है, कमाल नहीं जानते, वे ही पराई रोटी पर निर्भर रहा करते हैं।

उपस्थित सभी लोगो ने उसे बहुत समझाया, मगर वह माये मोलिया बधवाने को तैयार नहीं हुआ। उसने कहा—सेठ साहब, आपने जो परीक्षा की है, वह ठीक है। खोले तो मेरे बाप ही रहेंगे। खूटा खोटा नहीं, किन्तु लगाम छोटी है। आप अब इनकी भूल निकालते हैं, परन्तु तब गोद लेने के समय भी तो आपको इनसे पूछना चाहिए था कि तुम्हारी शादी हुई है, या नहीं? यदि हुई है, तो बाल-बच्चा है, या नहीं? तो भूल तो आपकी ही है। मगर आपको बेटे की ओर इनको धन की भूख थी, जिससे यह ऐसा संयोग बना है। इन सब बातों का आपको पहिले ही निणय करना चाहिए था। अब यह सब करने से क्या लाभ है? मैं तो अपने पीरो पर खड़ा हूँ और आपकी गोद में जाने को तैयार नहीं हूँ।

भाइयो, यह एक दृष्टान्त है। इसे दार्ष्टान्त पर घटाइये। भगवान ने कहा—यह विचार करो कि ‘मैं कौन हूँ?’ जिसे हम जानना चाहते हैं, उसके विषय में पहिले जानकारी हासिल करना चाहिए। जैसे उस लड़के की मा ने उससे कहा कि यदि तू अपने बाप की जानकारी चाहता है तो दर्पण में अपना मुख देखकर उसको पहिचानना। इसी प्रकार भगवान की वाणीरूप मा ने हम लोगो को ज्ञानरूपी दर्पण दिया है और कहा है कि इसमें तो तू देख कि मैं कौन हूँ। ज्ञानरूपी दर्पण में देखने पर तुझे मालूम हो जायगा कि मैं चेतन हूँ, जब नहीं हूँ। नित्य हूँ, अनित्य नहीं हूँ। और यही आत्मा का स्वरूप है। यह जानकारी हमें भगवान की वाणी से मिली। जब-चेतन का, नित्य-अनित्य का और सत्य-असत्य का पता इस जिन वाणी से ही चलेगा, अन्य प्रकार से नहीं चल सकता है। जैसे उस लड़के को उसकी मा ने दर्पण देकर कहा कि तेरे बाप की शक्त-सूरत बिलकुल तेरे ही समान है, चेहरे में रस्ती भर भी फर्क नहीं है। तेरे पिता हूँ-वहूँ तेरे ही समान है। और यह जानकारी पाकर नाना देशों में घूमते हुए अनेक कष्ट उठाये, ठिकाने पहुँचने पर भी मिट्टी-गिट्टी की टोकरिया सिर पर उठाई

और अपने बाप की खोज में बराबर सावधान रहा, तो एक दिन उसने अपने बाप को पा ही लिया। यदि वह अपनी मा की बतलाई तरीक़ीब के अनुसार न चलता। अनेक कष्ट न उठाता और घर पर ही पड़ा रहता, उससे बाहिर न निकलता, तो क्या वह अपने बाप को पा सकता था ? इसी प्रकार जो अपने स्वरूप को जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, तो उन्हें भी बार-बार छोड़ना पड़ेगा, समय पालना होगा और अनादिकाल से लगे हुए इन विषय-कषायों से अपनी प्रवृत्ति को दूर करना होगा। यह आत्मा अनावि काल से अपने स्वरूप को भूला हुआ है और सिंह से मियार बना हुआ है। कहते हैं कि एक बार एक सिंह का बच्चा अपने मा-बाप से बिछुड़ गया और सियारों की टोली में जा मिला। वह अपना सिंहपना भूल गया और सियारों जैसी ही सब क्रियाएँ करने लगा। एक बार जंगल में सियारों के उस झुंड को सिंह की गर्जना सुनाई दी—तो उसके सब सियार-साथी भाग खड़े हुए। सिंह-गर्जना सुनकर उसे आत्म-भान हुआ और वह भी सिंह के समान ही गरजने लगा और सिंह के साथ जाकर मिल गया। इसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य की आत्मा वीर भगवान के समान ही वीर और सिंह के समान ही पराक्रमी है। परन्तु आज तक उसे आत्म-भान नहीं हुआ है, इसलिए यह दर-दर के भिखारी के समान सर्वत्र ठोकरे खाता हुआ ससार में जन्म-मरण के दुःख भोगता परिभ्रमण कर रहा है।

पं० दीलतराम जी ने बहुत ही ठोक कहा है—

‘मैं भ्रम्यो अपन पो विसरि आप, अपनाये विधि-फल पुष्प-पाप ।
निजकी परकी करता पिछान, पर मैं अनिष्टता-इष्ट ठान ॥
आकुलित भयो अज्ञान धारि, ज्यो मृग मृत्युणा जान करि ।
तन-परिणति ने आपी चितार, कबहुँ न अनुभव्यो स्व-पद सार ॥

यह जीव अपना स्वरूप भूल करके, पर पदार्थों को सुख-दुःख का दाता मान करके अज्ञान वश शरीर की परिणति को आत्म-परिणति समझ कर आकुलित हुआ ससार में भटक रहा है। जैसे कि ग्रीष्म ऋतु में प्यासा मृग मृग मरीचिका को ही जल समझकर दौड़ा फिरता है, पर जल नहीं मिलता। आत्मा ने सारभूत अपने पद का कभी अनुभव नहीं किया।

आत्मा के इस अनुभव को करने के लिए ही जिन बाणी रूपी माता ने यह उपदेश दिया कि अपने पिता के पद के स्वरूप को समझने के लिए तुझे अपने ही ज्ञान रूपी दर्पण में अपने स्वरूप को देखना होगा। और यह तभी

संभव है, जबकि तू सर्व ओर से अपनी मनोवृत्ति को हटा कर अपने भीतर अपनी खोज करेगा। खोज करते हुए तुझे पता लग जायगा कि मेरा स्वरूप भी अरिहन्त-सिद्ध भगवान के समान ही अनन्त ज्ञान-दर्शन मय है। यदि तुम्हें भी भगवान के समान बनना है तो योगी से ममता दूर करो और भगवान की आज्ञा के अनुसार तप मयम में आगे बढ़ो। जो उनके कहे अनुसार चलेगा, उसे आत्मस्वरूप दिख जायगा और वह उन्हीं के समान बन जायगा। तथा सदा-सदा के लिए जन्म-मरण के चक्र से विमुक्त हो जायेगा।

उत्साह : उन्नति का द्वार

सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वारिष्टनिवारिणे ।
सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः ।

यदि मनुष्य के हृदय में उमंग है, उत्साह है, तो वह कीड़ी से कुजर बन सकता है, वह एक रज कण से पहाड़ बन सकता है लोहे से सोना बन सकता है, परन्तु उसमें होना चाहिए उत्साह । उत्साह एक ऐसी वस्तु है, जो मनुष्य में अद्भुत शक्ति उत्पन्न कर सकती है । आप सब जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, यदि उत्साह को छोड़कर आप कहे कि अब हम लोग क्या करें ? साहब हमारा तो कोई नहीं है, हाथ-पैर ठंढे हो गये हैं, उन्हें लकवा मार गया है आदि । ऐसी निरुत्साह की स्थिति में यदि कोई आकर उत्साह-वर्धक शब्द कहे कि इस प्रकार उत्साह-हीन होकर क्यों पड़े हो ? तुम में कौनसी शक्ति नहीं है ? सभी कुछ तुम में है । उठो, बढ़ाने की बात नहीं है, तुम लोग सब कुछ करने की क्षमता रखते ही हो और सब कुछ कर सकते हो वह सम्बोधित करे कि—

‘न हो सकेगा यह काम भाई, कभी न बोले यह हीनताई ।
न क्यों सकोगे कर, सो विचारो, अधीरता को दिल से निकालो ॥

तो उसके ये जोश भरे वचन सुनकर सारे शरीर में, हर एक अवयव में जोश पैदा हो जायगा और विचारने लगेगा कि मैं, अवश्य ही सब कुछ करूँगा । ऐसे उत्साह-वर्धक शब्द कौन कह सकता है ? जिसके हृदय में उत्साह उल्लसित हो रहा है । उत्साह के आते ही, जोश के पैदा होते ही

मनुष्य बड़ी से बड़ी चट्टानें तोड़ सकता है, बड़े बड़े पहाड़ लांघ सकता है, उनको रेगिस्तान बना सकता है, जहाँ रेगिस्तान है, वहाँ पानी के सरोवर कर सकता है और किये हैं। इसके उदाहरण आपके सामने हैं। इसके विपरीत उत्साह-हीन के पास सब कुछ होते हुए भी वह कुछ नहीं कर सकता। कितने ही लोग कहा करते हैं कि यह भी क्या आदमी है जो धान के घर में होते हुए भी भूखा मरता है। भूखा वहीं मरता है जो घर में अनाज की जोरिया भरी रहने पर भी, धान, शक्कर के होते हुए भी और ईंधन आदि सर्व सामग्री के रहते हुए भी यह विचारे कि कौन खाना बनाने ? जब सब कुछ घर में होते हुए भी भोजन बनाने के परिश्रम से डरता है और इतनी भी वह मेहनत नहीं कर सकता है, तब उसे भूखा मरना ही पड़ेगा क्योंकि उत्साह की उमंग की और परिश्रम करने की कमी है। परन्तु जिसके हृदय में उत्साह है, उमंग है, वह किसी न किसी प्रकार अपना काम कर लेता है। इसलिए हमें जरूरत है उत्साह की।

उत्साह और उद्योग

उत्साह और उद्योग में अन्तर है। उद्योग तो करने की वस्तु है। जैसे आज पानी बरस रहा है, स्थानक तक आने की स्थिति या अवसर नहीं है, फिर भी आपने विचार किया कि नहीं, कुछ भी हो, परन्तु हम तो स्थानक में जाकर महाराज का व्याख्यान सुनेंगे ही। और आप लोग जाकर व्याख्यान सुन रहे हैं। परन्तु जिसने उत्साह भग कर दिया कि आज पानी बरस रहा है ऐसे में काहे का व्याख्यान होगा ? तब उसे क्या व्याख्यान सुनने को मिलेगा ? इस प्रकार उत्साह मनुष्य का एक आभूषण है। यदि मनुष्य में उत्साह है, और उससे प्रेरित होकर उद्यम करो तो नियम से सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। कहा भी है—

उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथं ।

नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति शृङ्गे मृगाः ॥

मनुष्य के उद्यम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं। केवल पड़े-पड़े मनोरथों से कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। देखो-सिंह कितना बलवान है, पर यदि वह उद्योग नहीं करता है और अपनी माद में ही सोता रहता है, तो मृग स्वयं आकर उसके मुख में नहीं घुस जाते हैं।

जब कुछ मनुष्य उत्साहित होकर किसी कार्य विशेष के करने का उद्यम करते हैं, सब लोग उन पर हसते हैं और कहते हैं कि ये लोग क्यों माया

कूट करते हैं ? इनसे कुछ नहीं होगा । परन्तु जिनके मन में उत्साह होता है, वे किसी के हसने की या कुछ भी कहने की रत्ती भर भी परवाह नहीं करते और अपने कार्य में लगे रहते हैं । ऐसे ही लोग अपने कार्य में नियम से सफलता प्राप्त करते हैं ।

सफलता का मूल मंत्र

वि० स० १९७०-७२ में जब मैं गुरुदेव के पास अध्ययन कर रहा था, तब किशनलाल जी और माधवमुनिजी की काव्यकृतियाँ सामने आईं । मेरे मन में भी उमंग आई कि हम भी कभी कवि बनेंगे । इन्होंने कैसे बनाई ? क्या इन लोगों के भीतर कोई दैवी शक्ति है ? जब कभी बड़े प्राचीन कवियों की कविता देखता, तब मन में विचार आता कि इन लोगों में कोई दैवी शक्ति है, तभी तो ऐसी कविताएँ और रचनाएँ वे कर सके हैं । क्या हम भी कभी कविता बना सकेंगे ? इस प्रकार कविता करने का उत्साह मन में आया । वि० स० १९७४-७५ में कुछ कठिया बनाना प्रारम्भ किया । यहाँ एक बात बताना जरूरी है कविता बनाने के लिए गुरुदेव की मनाई थी । परन्तु मन में उत्साह था और कविता बनाने की धुन लग रही थी । इसलिए हमने चुपचाप कुछ न कुछ बनाना शुरू कर ही दिया । यह सरासर गुरुदेव की आज्ञा की अवहेलना थी, क्योंकि चोरी छिपे कविता बनाया करता था । उस समय मैं लम्बा कागज लेकर उस पर छोटे छोटे अक्षरों से कविता लिखा करता था । अतः विचार आया कि इन्हें कहा रखू ? पहिले गुरुजन फाउण्टेन पेन भी नहीं रखने देते थे, और थोड़ी सी भी बची स्याही को शाम के समय प्रतिदिन सुखा देना पड़ता था । इसलिए जो कलम का अट होता था, उसमें उस कविता के कागज को डाल देता था । इस प्रकार चोरी-छिपे मैंने कई भजन और ठालें बनाईं । जब बनाता तब मन में खुशी होती थी । आज भाव कैसे हैं और उस समय भाव कैसे थे ? परन्तु यह स्थल अवश्य था कि कविता करना बुरी बात नहीं है । एक बार ऐसा मौका बना कि मेरा गुरुदेव के साथ जैतारण में चौमासा था । एक दिन मे पंडित जी के पास पढाई करके पचमी चला गया । उसी समय गुरुदेव को कलम की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने वह कलम उठाई । उठाते ही उन्हें कुछ बोझा सा लगा । यह बोझा क्यों ? यह मन में विचार आते ही उन्होंने देखा कि कलम में तो कागज है । उन्होंने वह कागज निकाला और उसे पढा । उन्होंने जान लिया कि यह कविता कर रहा है । पढ कर कागज उन्होंने वापिस सींगली बनाकर उसी कलम में डाल दिया । जब मे वापिस आया,

तब गुरुदेव व्याख्यान दे रहे थे। मैं अन्य कार्य में लग गया। बाद में गोचरी ले आया। आहार करने के बाद जब मैं बारह बजे अपना काम कर रहा था, तब गुरुदेव ने कहा कि कलम लाओ। मैं दूसरी कलम लेकर उनके पास पहुँचा। उन्होंने उसे देखकर कहा—यह नहीं, वह कलम लाओ। यह सुनते ही मेरे मन में शका उठ खड़ी हुई कि हो न हो, गुरुदेव ने सब कुछ देख लिया है। मैंने पूछा—क्या आपने कलम में रखे कागज को देख लिया है? यह सुनते ही रुष्ट होते हुए उन्होंने कहा—अरे कुपात्र मैंने तुझे मना किया था कि कविता मत बनाना और फिर तू कविता कर रहा है? भाई, प्रत्युत्तर में एक शब्द भी नहीं कह सका। वह जमाना ही और था। उन्होंने कलम में से कागज निकाले और सबको फाड़कर फेंक दिया। इस घटना से मेरे दिल को बड़ी ठेस लगी, मैंने हताश होकर विचार किया कि 'अब मैं कविता नहीं लिखूँगा। पर जब व्याख्यान देता, तब कोई न कोई टिप्पा घर ही देता था। इस प्रकार अनेक वर्ष बीत गये और मैंने कविता बनाना विल-कुल ही छोड़ दिया।

वि० स० १९८४ में हमारा बीमासा सोजत रोड में था। उस समय आर्य समाज का दंगल होता था और जल्से होते थे। उस समय एक-दो अवसर पर मैं भजन बना करके बोला। सुनकर गुरुदेव ने देखा कि इससे तो कविता बनाये बिना नहीं रहा जाता है। इसलिए बोले—इस विचार पर दो चार भजन बना दे। यह सुनते ही मेरे अन्तरंग में हर्ष की लहर दौड़ गई और एक दिन में ही मैंने पाँच भजन बनाकर गुरुदेव के चरणों में रख दिये। भजन देखकर बोले—कि अब तुझसे रहा नहीं जाता है, तब ठीक है, कविता किया कर। मगर इससे लाभ कुछ नहीं है। इस प्रकार गुरुदेव की आज्ञा मिल जाने पर मैं उनके सामने कविता करता रहा और इस प्रकार कई बीजे निर्माण हो गईं। भाई, उत्साह था, तो यह सब हो गया। जब मैं उस समय के कवियों को देखता था, तब मन में बड़ा आश्चर्य होता था। वे कवि तो अच्छे थे, सिद्धहस्त थे, उनकी होठ तो मैं नहीं कर सकता हूँ। परन्तु दिल में अरमान अवश्य थे। कहने का सार यह है कि चाल, ढाल, चतुराई आदि कोई भी कार्य क्यों न हो, यदि मनुष्य उमग के साथ करना चाहे तो कर सकता है।

उमग दो प्रकार की होती है—एक तो उमग है ससार के वैभव को बढ़ाने की और दूसरी उमग है अपनी आत्मा को ऊपर चढ़ाने की—निर्मल बनाने की। उसके लिए भी ऊँचा चढ़ना है और इसके लिए भी ऊँचा चढ़ना है। परन्तु दोनों के भिन्न-भिन्न उपाय हैं। परन्तु उमग एक ही प्रकार की

है। आपने उपवास किया और मन में उमग साथे कि अबकी बार अठाई करनी है। अब यदि आपमें उमग आ गई, तो अठाई अवश्य होगी। यदि मन जरा भी भुरक्षा गया, तो अठाई नहीं होगी। इसलिए प्रत्येक सत् कार्य में उमग अवश्य रखनी चाहिए। अब आप चाहे इसे उमग कहो, उत्साह कहो, या जोश कहो, सब एक ही बात है।

कीड़ी का उद्योग

भारत के ऊपर मोहम्मद गोरी ने सात बार चढाई की, परन्तु वह सातो ही बार हार गया और उसे लेंहगा और चूडिया पहिननी पड़ी। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान उसको बड़ी-बड़ी टक्करें देता रहा। अन्त में वह निराश होकर तुर्किस्तान चला गया। उसके हृदय में बिलकुल भी हिम्मत नहीं रही कि मैं कभी भारत को जीत सकूँगा। इस प्रकार निराश होकर एक दिन वह अपने महल में बैठा हुआ था कि उसकी दृष्टि एक कीड़ी पर पड़ी। वह एक बाजरी का दाना लेकर दीवाल पर चढ़ने लगी। वह चार अंगुल ही चढ़ी होगी कि पीछे नीचे गिर पड़ी। वह दुबारा दाना लेकर चढ़ी और हाथ भर ऊपर चढ़कर फिर नीचे गिर पड़ी। वह तीसरी बार ऊपर चढ़ी और दो हाथ ऊंचे तक चढ़ करके भी फिर गिर पड़ी। बादशाह उसके इस उत्साह को टक-टकी लगाकर देखने लगा और विचारने लगा कि यह कीड़ी कितनी मूर्ख है जो इतना बड़ा दाना लेकर बार-बार चढ़ने का प्रयत्न करती है? कहीं यह इतना बड़ा दाना लेकर दीवाल पर चढ़ सकेगी? यह इसका अति दुसाहस है, जो बार-बार गिरने पर भी दाना लेकर ऊपर चढ़ने का प्रयत्न कर रही है। इस प्रकार बादशाह गोरी के देखते हुए बीस बार नीचे गिरी। परन्तु इक्कीसवीं बार वह दाना लेकर दीवाल को पार कर गई। उस कीड़ी के इस अदम्य उत्साह को देखकर बादशाह के मन में भी उत्साह का संचार हुआ और उसने विचार किया कि एक बार तो भारत पर चढाई और करूँगा। अबकी बार मैं भारत पर अवश्य विजय प्राप्त करूँगा। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उमग और उत्साह के साथ उसने पुनः भारत पर चढाई कर दी। इस बार उसके भाग्य का उदय आया और इधर भारत में फूट पड़ गई जयचन्द और पृथ्वीराज के बीच में वैमनस्य ने घर कर लिया। इस फूट का लाभ उठाया मोहम्मद गोरी ने और उसने भारत पर विजय प्राप्त करली। और फूट की लूट में उसकी मनोकामना पूरी हुई। मोहम्मदगोरी के भाग्य रूप उत्पादन के लिए पृथ्वीराज-जयचन्द की फूट निमित्त बन गई और भारत पराजित हो गया। बिना निमित्त के

अकेला उपादान कारण कोई कार्य नहीं कर सकता। निमित्त मिलने पर ही उपादान कारण अपने कार्य को करने में समर्थ होता है।

उत्साह ही उन्नति का द्वार

भाइयो, जिस मनुष्य में उत्साह है, उमंग है, वही पूर्ण मनुष्य है। वह देवताओं के द्वारा पूजा जाता है। उसके भस्तिष्क में नई नई बातें उत्पन्न होती हैं। और नये नये आविष्कार करने की योजनाएँ हिलोरे मारने लगती हैं। वह अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए उद्यत होता है और उन्हें कार्यरूप में परिणत करके दिखाता है और एक नये आविष्कार को करके ससार में यश और धन का उपार्जन करता है। आज तक ससार में जितने भी आविष्कार हुए हैं, वे सब एक साथ बटन दबाते ही नहीं हुए हैं किन्तु उनके होने में अनेक लोगों की सैकड़ों वर्षों की तपस्या है, उसी का यह सुफल है कि हम आधे दिन एक से बढ़कर एक नया आविष्कार देखते हैं। ये सब बातें पहले दिमाग में एक कल्पना के रूप में आईं। फिर उन्हें प्रयोग के लिए छोटे रूप में आजमाया गया। धीरे-धीरे उनमें जो जो खामियाँ नजर आईं, उन्हें दूर किया गया। इस प्रकार आज हम सभी दिशाओं में उत्तरोत्तर उन्नति होती हुई देख रहे हैं। यह सब उत्साह और उमंग का ही फल है कि आज हम भौतिक उन्नति के अनेक नये नये आविर्भाव-कारक कार्यों को प्रत्यक्ष देख रहे हैं। यदि मनुष्य की उमंग ठण्डी पड़ जाय, तो फिर उससे कुछ भी नहीं हो सकता है। उमंग एक आन्तरिक ज्योति है, प्रज्वलित अग्नि है, जो नये नये तत्त्वों का मिलान कराती है। लोहे के सरिये का एक छोर इधर है और दूसरा छोर उधर है। अब आपने उन्हें मिलाने के लिए तपाया, तो उनमें एक ज्योति प्रगट होती है। फिर सरिये के उन दोनों सिरों को एरन पर रखकर हथौड़े से चोट लगाते हैं, तो दोनों के मुख आपस में मिल जाते हैं, या नहीं? मिल जाते हैं। परन्तु यदि सरिये का एक सिरा तो ठंडा हो और दूसरा गरम हो, तो क्या वे दोनों आपस में जुड़ेंगे? नहीं जुड़ेंगे। इसी प्रकार यदि उत्साह हृदय में उत्पन्न हो जाय और उसमें अभिवृद्धि करने वाले भी सामने आजायें, तो कार्य-सिद्धि होने में देर नहीं लगे।

आज आपका छोटा भाई या लड़का बाजार में चला गया और आपसे पूछे बिना ही उसने भाल खरीद लिया, या कोई सौदा कर लिया और उसमें नुकसान हो गया। अब वह घर आया और नुकसान को देखकर बाप लड़के को फटकार लगावे और कहे कि तू बड़ा नालायक है, इतना नुकसान कर

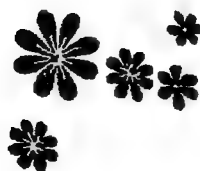
दिया। जा, घर से निकल जा। तू घर में रखने के योग्य नहीं है। इस प्रकार डाट-फटकार लगाने पर वह घर से ही नहीं गया, अपितु सारे जीवन से भी चला गया समझना चाहिए। आपकी फटकार से उसका हृदय टूट गया और सदा के लिए उत्साह नष्ट हो गया। दूसरी ओर नुकसान करने पर भी यदि पिता कहता है कि बेटा, कोई बात नहीं आज तूने यह सौदा किया तो बड़ी हिम्मत के साथ है। फिर भी यदि उसमें नुकसान हो गया, तो रज की कोई बात नहीं है। तू इसकी चिन्ता मत कर, क्योंकि व्यापार में नफा और नुकसान ये दोनों तो भाई-भाई हैं। अब की बार यदि नुकसान हुआ है, वह मैं भर दूंगा। परन्तु घन्घे में जो तूने कदम आगे बढ़ाया है, वह पीछे मत हटाना। मारवाडी में कहावत भी है कि 'जो गवाएगा, वह कमाएगा भी।' यदि पहली बार नुकसान लगते ही आपने उसका उत्साह नष्ट कर दिया, तो वह भविष्य में क्या कमाएगा। भाई, व्यापार-बन्धा करते कभी हानि भी उठाते हैं, तो कभी लाभ भी प्राप्त करते हैं। यह काम है उत्साह बढ़ाने का।

आपके पास कोई आदमी किसी कार्य को करने के लिए सलाह लेने को आया, तो आपका कर्तव्य है कि एक बार उसकी पूरी बात शान्ति से सुन लेवे। यदि आपको उसकी बात ठीक लगे, तो उसे उसको करने की सलाह देवे और उत्साह बढ़ावे। सहसा उत्साह भग न करें। यदि आपको उसकी बात ठीक नहीं लगे, तो जो आपको मार्ग ठीक ज्ञाता हो, उसे बतावें और कहें कि भाई मेरी समझ में यदि तू इस प्रकार से काम करेगा, तो अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी यदि तू इस समय यह चाहते हो कि मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ? तो यदि सामर्थ्य हो, तो अवश्य मदद करें। अन्यथा कहें कि भाईसाहब, अभी मैं ऐसी परिस्थिति में नहीं हूँ कि आपकी कुछ सहायता कर सकूँ। किन्तु समय आने पर अवश्य ही सहायता करूँगा। यदि आप उससे इस प्रकार सहानुभूति पूर्वक बात करेंगे, तो उसकी हिम्मत बढ़ जावेगी। हिम्मत बढ़ाने पर मनुष्य में उत्साह जागृत होता है और वह अपने सकल्प को कार्य रूप में परिणत करने में समर्थ हो जाता है। पर यदि कोई व्यक्ति उत्साह बढ़ाने के बजाय उत्साह भग कर देवे तो वह सदा के लिए ठंडा हो जाता है।

कल्पना कीजिए—आप किसी गांव को जा रहे हैं, अपने किसी साथी के साथ। कुछ दूर जाने पर वह साथी थककर आगे चलने के लिए लड़खड़ाने लगता है और उसके पैर आगे नहीं बढ़ते हैं। ऐसी दशा में यदि आप कहते

हैं कि अरे भाई, क्यों हिम्मत हारते हो ? क्यों घबराते हो ? गाँव थोड़ा ही दूर है, अभी पहुँचे जाते हैं, तो आपके इतना कहते ही उसे हिम्मत बघ जाती है। दूसरी ओर उसके थक जाने पर उसके रुकते ही आपने कहा कि अरे, अभी तो तीन कोस चलना बाकी है और तू अभी से लडखडाने लगा है, तेरे पैरों में क्या इतनी भी शक्ति नहीं रही, तो क्या गाँव को पहुँचेगा। इन शब्दों को सुनते ही उसका उत्साह भग हो जायगा। फिर उससे पैर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेंगे और वह वहीं बैठ जायगा। इसलिए भाइयो, किसी का भी कभी उत्साह भग मत करो। जहाँ तक बने दूसरों के उत्साह को बढ़ाओ। उत्साह का संचार करने पर वह भी एक दिन महापुरुष बनकर आपके सामने आयेगा और आपके गुणों को गायेगा।

ससार के जितने भी बड़े पुरुष हुए हैं, वे भी एक दिन स्कूल में पढ़ते थे। और हलकी स्थिति में दूसरों से प्रोत्साहन पाकर बड़े बने। एक पाठ जाता है कि नेपोलियन बौनापार्ट एक गरीब माँ का लड़का था। उसके पास आगे बढ़ने के लिए साधन नहीं थे। परन्तु उसके मित्र निरन्तर उसकी हिम्मत बढ़ाते रहे। एक दिन वही नेपोलियन ऐसा बना कि सारे योरोप में उसकी धाक जम गई। इसका एक मात्र कारण था उसका निजी उत्साह और मित्रों का उत्साह-संवर्धन। इसलिए भाइयो, आप लोगों को निरन्तर उत्साह और उमंग से अपने हृदय को भरते रहना चाहिए और दूसरों को बढ़ावा देते रहना चाहिए।

अपना स्वरूप पहचानिये !

एगो मे सासरो अप्पा जाणवसणलवसणो ।

सेसा मे बाहिरा बाबा सब्बे संजोग लवसणा ॥

भगवान ने कहा है कि हे आत्मन्, तू ऐसा विचार कर—कि ज्ञान-दर्शन लक्षण वाला मेरा आत्मा शाश्वत नित्य है, एक है अचर और अमर है । इसके अतिरिक्त जितने भी बाहिरी पदार्थ हैं, वे सब तुझ से भिन्न हैं और संयोग लक्षण वाले हैं, ऊपर से उनका संयोग हो रहा है, पर वे तेरे स्वरूप नहीं हैं । इसलिए तू अपने ज्ञाता-द्रष्टा स्वरूप को पहिचान । अब तू पराए आश्रय मे मत रह और स्व-आश्रय को समाल । जो स्व वस्तु है, वह आत्मा की है और और जो पर वस्तु है, वह दूसरे की है । जागम मे स्वसमय और पर समय ये दो बातें बतलाई गई हैं । आचार्य कुन्दकुन्द इन का स्वरूप इस प्रकार कहते हैं—

जे पञ्जयेसु निरदा जीवा परसमयमि सि णिहिट्ठा।

आव सहावम्मि ठिदा ते सग समया मुजेवन्वा ॥

अर्थात् जो जीव नर-नारकादि पर्यायी मे निरत हैं—उन पर्यायी को ही आत्म द्रव्य मानते हैं, वे परसमय कह्वाते है और जो आत्म-स्वरूप मे स्थित हैं, अर्थात् शुद्ध ज्ञान-दर्शन स्वरूप आत्मा को अपना स्वरूप मानते हैं, उन्हें स्वसमय जानना चाहिए ।

आत्मा का स्वरूप ज्ञान-दर्शन अर्थात् जानना और देखना है । यह आत्मा-स्वरूप नित्य है, अखंड है, अव्यय है, द्रुव है और निश्चल है । आत्मा के इस ज्ञान-दर्शन रवभाव का विनाश न भूतकाल मे कभी हुआ है, न वर्तमान काल मे कही हो रहा है और न भविष्य काल मे ही कभी विनाश होगा । आत्मा

का ज्ञान-दर्शन स्वभाव सदा से अनादि काल से चला आ रहा है और आगे अनन्त काल तक चला जावेगा । इसीलिए उसे अव्यय, ध्रुव और नित्य कहा गया है । आचार्य कुन्दकुन्द ससारी जीवों को संबोधन करते हुए कहते हैं कि हे जीव, तू ऐसा विचार कर कि—

अहमिवको खलु सुखो वंसण-गाणमइयो सदाऽरूपी ।

अ वि अत्थि मज्झ किंचि वि अण्णं परमाणुमित्तं पि ॥

निश्चय नय से मैं एक हूँ । पर भावों से रहित शुद्ध चिन्मात्र हूँ, दर्शन-ज्ञानमय हूँ, सदा अरूपी हूँ । परमाणुमात्र भी अन्य कोई वस्तु मेरे मे नहीं है । मेरी आत्मा कृष्ण, नील, रक्तदि रूपों से रहित है, तिक्त, मधुर आदि रसों से भी रहित है, सुगन्ध-दुर्गन्ध से भी रहित है और स्निग्ध-रूक्ष, शीत-उष्णादि स्पर्शों से भी रहित है । इसीलिए इसे अरूपी और अमूर्तिक कहा गया है । आत्मा का यह स्वरूप तीनों कालों में सदा उसके साथ ही रहता है, चाहे वह एकेन्द्रिय या विकलेन्द्रिय पर्याय में हो चाहे, पचेन्द्रिय पर्याय में हो । चाहे भव्य हो और चाहे वह अभव्य हो और चाहे वह मिथ्यात्वी हो, परन्तु उसका उक्त स्वभाव सदा ही उसके साथ रहेगा ।

स्वरूप में सब एक हैं

अब यहाँ पर आप कहेंगे कि महाराज, जब कोई मिथ्यात्वी है अथवा अभव्य है, तब उनका स्वरूप सम्पत्त्वी के समान ही कैसे माना जा सकता है ? तो भाई, तुम्हारी शका का समाधान यह है कि देखना जानना जो आत्मा का स्वरूप है, वह भव्य में, अभव्य में, और सम्पत्त्वी मिथ्यात्वी में सदा ही पाया जाता है । हाँ, कर्मों का आवरण जिसके जैसा तीव्र या मन्द होगा, उसके कारण उक्त जीवों के ज्ञान-दर्शन की मात्रा हीनाधिक पाई जावेगी । फिर भी नाभि के नीचे जो गोस्तनाकार आठ रुक्क प्रदेश हैं, वे भव्य और अभव्य, तथा सम्पत्त्वी और मिथ्यात्वी के निरन्तर देदीप्यमान रहते हैं, उसके ऊपर अज्ञान और मोह का लेशमात्र भी लेप नहीं है । यदि उन रुक्क प्रदेशों के ऊपर अज्ञान और मोह का आवरण आ जाय, तो 'जीवो अजीवोऽपविस्सइ' अर्थात् जीव फिर तो अजीव ही हो जायगा । परन्तु उन प्रदेशों पर न कभी कर्मों का परदा पड़ा है, न पड़ रहा है और न कभी पड़ेगा ही । उन रुक्क प्रदेशों के विषय में भगवान् कहते हैं कि वे तो सदा 'णिच्चुग्घाढ णिरावरणं' ही बने रहेंगे । अर्थात् उन प्रकाशों का स्वरूप नित्य ही उद्घाटित (उभड़ा हुआ) और आवरण-रहित निरावरण ही रहेगा । जो इन रुक्क प्रदेशों का स्वरूप है, वास्तव में वही आत्मा का स्वरूप है ।

पर, इन रुचक प्रदेशों के सिवाय शेष सर्व आत्म-प्रदेय कर्म लेप से लिप्त हैं। उन प्रदेशों पर कर्मों का गाढ़ा लेप चढ़ रहा है, अत आत्मा का वह असली स्वरूप कर्मों से प्रच्छन्न हो रहा है, ढक रहा है, अत हम ससारी जीवों के अनन्त ज्ञान-दर्शन रूप जो आत्मा की स्वाभाविक शक्ति है, वह प्रकट नहीं हो पा रही है। जिस जीवके कर्मों का यह लेप क्षीण होता जाता है, उसके ज्ञान-दर्शन गुण का विकास उतना अधिक होता जाता है और जिन वीतराग सत्तों के यह कर्मों का आवरण सर्वथा दूर हो जाता है, वे सर्वज्ञ-सर्वदशी जिन भगवान कहलाने लगते हैं।

कर्मों का लेप

ससार में जो अभव्य जीव हैं, उनकी आत्मा के ऊपर यह कर्मलेप अति सघन और गाढ़ा है। जो जीव अभव्य तो नहीं हैं, किन्तु भव्य होते हुए भी मिथ्यात्मी हैं, उनके ऊपर यह कर्मलेप अभव्यों की अपेक्षा कम गाढ़ा है और जो भव्य सम्यक्त्वी जीव हैं, उनके ऊपर यह कर्मलेप और भी हलका है। सम्यक्त्वी जीवों का कर्मलेप सहज में ही अल्प प्रयत्न से साफ हो जाता है। भव्य मिथ्यात्मी जीवों का कर्मलेप प्रबल पुरुषार्थ करने पर दूर होता है और अभव्य जीवों का कर्मलेप तो इतना सघन और चिक्कण होता है कि बड़े से बड़ा पुरुषार्थ करने पर भी वह कभी दूर नहीं हो सकता है। कर्मों की ग्रन्थी को समझने के लिए तीन प्रकार की गांठों का उदाहरण दिया जा सकता है—रेशमी वस्त्र की गांठ, सूती वस्त्र की गांठ और ऊनी वस्त्र की गांठ। रेशमी वस्त्र की गांठ यदि कस कर लगा दी जावे, तो वह खुल नहीं सकती, इतनी मजबूत और दुर्भेद्य होती है। इसी प्रकार अभव्य जीवों की कर्म-ग्रन्थि बहुत दृढ़ होती है। सूती वस्त्र की गांठ कस कर भी लगा दी जावे तो भी प्रयत्न करने से खुल जाती है। वह रेशमी वस्त्र की गांठ के समान दुर्भेद्य या अभेद्य नहीं होती है। भव्यमिथ्यात्मी जीवों की कर्म-ग्रन्थि भी वस्त्र की गांठ के समान होती है, जो पुरुषार्थ करने पर खुल जाती है। ऊनी वस्त्र की गांठ कस कर लगाने पर भी ढीली ही रहती है और वह सहज में ही खुल जाती है। इसी प्रकार सम्यक्त्वी जीवों की कर्म-ग्रन्थि अल्प पुरुषार्थ से ही खुल जाती है। अभव्य जीव की कर्म-ग्रन्थि इतनी दृढ़ होती है कि उसे कभी यह विचार ही उत्पन्न नहीं होता कि मैं भव्य हूँ, या अभव्य हूँ। भव्य और अभव्य की यही पहिचान है और वह प्रत्येक पुरुष की अपने आप हो जाती है।

भेदविज्ञान से सम्यक्त्व

जब आत्मा पर-द्रव्यों से, और इस बाह्यी जगत से भुख मोड़कर अपने आपको जानने का प्रयत्न करता है और अन्तर्मुख होकर अपने परिणामों की छान-बीन करता है, तब उसके हृदय में विवेक प्रकट होता है और वह बोधि के बीज सम्यक्त्व को प्राप्त करा देता है। जब तक आत्मा स्वरूप में विचरण नहीं करता है, तब तक भेद विज्ञान नहीं होता है और भेद विज्ञान के प्रकट हुए बिना सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अरे, होवेगी भी कैसे ? जिसकी आँखों पर गहरी पट्टी बधी हुई है, यदि उनसे पूछा जाय कि बताओ हमारी कितनी अगुलिया खड़ी हैं, या हमारा मुख कैसा है ? तो क्या वह बता सकता है ? नहीं बता सकता। वह तो पट्टी के दूर होने पर ही बता सकेगा। अभव्य जीव के ऊपर अज्ञान और मोह की पट्टी बड़ी दृढ़ बधी हुई है, फिर प्रतिक्षण जो नये-नये कर्म बाध रहा है उससे वह और भी दृढ़-तर होती जाती है। वह उत्तरोत्तर इतनी दुर्बल होती जाती है कि कभी भी वह नहीं खुलेगी अर्थात् अभव्य जीव कभी भी कर्म बन्धन से नहीं छूट सकेगा। किन्तु भव्य की ये कर्मग्रन्थि पुरुषार्थ करने पर खुल जाती है। भव्यात्मा के लिए शास्त्रों में यह प्रेरणा दी गई है कि हे भव्यात्मन्, अपने स्वभाव में आ, और जो स्वस्वभाव के साधन हैं, उन्हें जुटा, जिससे कि तेरा कल्याण हो जाय।

सिंह बहुत बलवान प्राणी है, परन्तु जब वह पराधीन हो जाता है और अपने स्वरूप को भूल जाता है, उस समय उससे कुछ भी नहीं बनता है।

एक समय की बात है कि शाम का समय था और जब धूप का थोड़ा-सा चिल्ला रह गया था, तब एक बुढ़िया पानी भरने के लिए गाँव के बाहिर जाने लगी। उसका पान्थ-सात वर्ष का एक छोटा पोता भी उसके पीछे आने लगा, प्रायः बच्चों का यह स्वभाव होता है कि माँ-बाप यदि घर से बाहिर कहीं जावे, तो वे उनके पीछे चलने लगते हैं। फिर उनको आप कितना ही डराओ, धमकाओ और चाहें मारो पीटो भी पर वे पीछा नहीं छोड़ते हैं। उस बुढ़िया ने भी उसको बहुत कुछ डराया, धमकाया, परन्तु वह लडका नहीं माना और पीछे पीछे हो लिया। क्रुआ जरा दूर था और उसके चारों ओर सघन झाड़ियाँ थीं। वह बुढ़िया झाड़ियों को लावती हुई कुएँ पर गई और जब पानी भर कर लौटने को हुई, तब तक अघेरा हो चला था। बुढ़िया ने अपने पोते से कहा—जरा जल्दी चल। परन्तु बच्चों का स्वभाव होता है कि यदि मार्ग में किसी चीज पर उनका दिल लग जाय, तो वे वही रम

जाते हैं। यदि धूल पर भी चित्त चला गया, तो वे वही पर खेलने लग जावेंगे। चलते हुए झाड़ी की ढाली पर्तों ही तोड़ने लग जावेंगे। बुढ़िया ने सोचा कि यह साथ तो आगया, पर अब घर चलने की जल्दी ही नहीं कर रहा है। यहां पर तो शेर-चीतों का डर है, यदि वह कहीं से आगया, तो क्या होगा। अतः उसने लठके को डराने के लिए आवाज लगाई कि अरे, रात की फौज आने वाली है, जरा जल्दी चल। बुढ़िया ने तो अपने बच्चे को डराने के लिए यह कहा कि जिससे वह जल्दी जल्दी चलने लग जावे। सो बच्चा तो उसकी बात सुनकर डरके मारे भाग कर बुढ़िया के आगे चलने लगा। वहीं समीप की झाड़ियों में कहीं पर एक शेर मस्ती में पड़ा हुआ था। उसके कानों में भी ये शब्द पड़े कि रात की फौज आने वाली है। वह मन में विचारने लगा कि मैंने वीर-बहादुरों की फौजों तो बहुत देखी है, परन्तु यह रात की फौज क्या बसा है? यह तो नाम आज ही सुना है। और जब यह बुढ़िया चिल्लाकर कह रही है, तब तो यह बड़ी सगीन मालूम होती है। इस विचार से शेर के सामने एक विकट समस्या आकर के खड़ी हो गई। वह सोचने लगा कि कहीं ऐसा न हो कि मैं मारा जाऊँ ?

भाई, चाहे शेर हो, या बहादुर मनुष्य हो, या चाहे कोई बड़े से बड़ा पहलवान भी क्यों न हो, परन्तु जब हृदय में कमजोरी आजाती है, तब वह भयभीत हो जाता है। तो वह शेर भी डर गया और वही झाड़ी में आखें बन्द करके चुपचाप पड़ गया। अब बुढ़िया तो चली गई और उसके थोड़ी दूर के बाद ही लम्बी वनजारे की बालक आ गई। एक लाख बेल उसके साथ थे। जहां पर चारा पानी की सुविधा ठीक होती है, वनजारे वहीं पर डेरा डाल देते हैं, तो इसने उसी कुएं के समीप जगमग में डेरा डाल दिया। और बेलों के ऊपर से गुनिए उतार ली। इस प्रकार लाख बेल की फौज वहां डेरा डालकर विश्राम करने लगी। शेर सोचने लगा कि अरे वाप रे, इतनी बड़ी फौज! आज तो इससे जीवित बचना बहुत कठिन है। वनजारा और उसके साथी तो भोजन बनाकर और खा-पी करके सोगये। परन्तु डरके मारे शेर ज्यों का त्यों पड़ा रहा। जब तक रात के चार बजे, तब वनजारे ने अपने साथियों से कहा कि सब लोग तैयार हो जाओ, अब हम नगर में चलकर माल बेचेंगे। वनजारे की आज्ञानुसार सब लोग तैयार हो गये। सभी ने अपने-अपने बैलों पर गुनिये लाद दी। इस पड़ाव उठने के समय भारी शोर-गुल हुआ। शेर ने यह सुनकर मन में विचार कि सचमुच रात की यह फौज बहुत बड़ी अवर्द्धत है। रात तो जैसे जैसे निकल गई, पर

अब मैं क्या करूँ और कहा जाऊँ ? आज तो जीवित वचना बहुत कठिन प्रतीत होता है। रात में एक बैल अपनी खूटी से छूट कर कहीं इधर-उधर निकल गया था, तो एक गून बच गई। उसे दूढ़ने के लिए लोग इधर-बहर झाड़ियो में गये। अभी अघेरा था। शेर झाड़ियो में आँखें बन्द किये पड़ा हुआ था। लोगो ने उसे ही बैल समझा, तो उन्होंने उस पर दो-चार लाठियाँ जमाईं और सलकार कर कहा—यहाँ छुपकर आ बैठा है, उठ चल। शेर पर जो भार पड़ी तो वह बबड़ा गया और सोचने लगा कि आज तो जीवित वचना संभव नहीं है। जैसे ही वह उठा—लोग कान पकड़कर खींच लाये और उस पर वह बची हुई गून लाद दी। अब वह भी दूसरे बैलो के समान सिर नीचा करके साथ में चलने लगा। अभी भी थोड़ा-थोड़ा अघेरा था। इधर तो सब लोग बैलो के साथ उस शेर को भी हाकते हुए नगर की ओर जा रहे थे, और उधर उस शेर की स्त्री शेरनी उसके लिए रात भर से बबकर काट रही थी और उसे दूढ़ रही थी कि आज मेरा शेर कहा चला गया है ? रात भर बूँदते-बूँदते हैरान होगई। अब सूर्य का उदय हो गया था और उसकी किरणें चारों ओर प्रकाश फैला रही थी, तो शेरनी ने एक टेकरी पर चढ़कर सब ओर अपनी दृष्टि डाली तो देखा कि अरे मेरा पति तो इन बैलो के साथ पीठ पर बोझा लादे और नीची गर्दन किये नगर की ओर जा रहा है। वह मोचने लगी कि यह क्या बात है कि मेरा शेर इन बैलो के बीच में लदा हुआ कैसे चल रहा है। आज तो गजब हो गया ? क्या इसका दिमाग खराब हो गया है, या कोई नशैली चीज कहीं पी आया है, जो अपने स्वरूप को बिलकुल ही भूल गया है। शेरनी टेकरी के ऊपर से गुराँधी, गरजी और अपनी अपनी बोली में आवाज दी कि ऐ शेर, अपनी आँखें खोल। तू कहाँ और किसके साथ चला जा रहा है ? यह शेरनी की आवाज सुनकर और पहिचान कर भी शेर आँखें बन्द किये हुए ही विचारने लगा कि आज तो यह क्या भुझे मरवाएगी ? अरे, रात की फौज तो बड़ी विकट है और यह चढती आ रही है। अभी तो डबे ही पड़े हैं, अब आगे शेरनी की आवाज सुनकर तो यह भुझे मारे बिना नहीं रहेंगे। अब जिन्दा वचना कठिन हैं। इतने में शेरनी ने दूसरी बार आवाज लगाई कि अरे, तू करता क्या है ? तू अपने रूप को क्यों नहीं देखता ? क्यों आँखें बन्द किये और नीची गर्दन किये इन बैलो के साथ लदा हुआ जा रहा है। दूसरी आवाज का सुनकर भी शेर चुपचाप लदा चला जा रहा है, यह देखकर शेरनी ने तीसरी बार पुन आवाज लगाई कि आता है, या नहीं ? नहीं तो मैं आती हूँ। शेर ने सोचा कि यह कइसी है कि यदि तू नहीं आता है, तो

मैं आती हूँ, तो क्या मैं शेरनी से ज्यादा कमजोर हूँ ? अब मैं देखूँ तो सही, कि क्या मामला है ? यह विचार कर उसने पहिले तो जरा आँखें खोलकर तिरछी निगाह से देखा, तो उसे अपने चारों ओर बेल ही बेल दिखाई दिये । वह मन ही मन बड़ा लज्जित हुआ—अरे आज तो मैं बड़ा देवकूफ बन गया हूँ ? क्या मेरी बुद्धि मारी गई है, जो मैं इन बैलों के साथ लदा हुआ चल रहा हूँ ? अब उसे अपने स्वरूप का भान होते ही उसने दहाड़ लगाई, उछाल ली और गूँन को नीचे पटक़ा । बनजारे के साथियों में भगदड़ मच गई, और शेर छलांगे मारता हुआ अपनी शेरनी के पास आ पहुँचा । शेरनी अपने शेर को आया देखकर पहिले तो हँसी, फिर कहने लगी, अरे बनराज ! आज कैसे चक्कर में फँस गये और अपना स्वरूप भूल गये । शेर बोला—क्या बताऊँ, आज की रात मैंने बड़ी मुश्किल से गुजारी है । जीवन में ऐसा कभी अबसर नहीं आया, जब आज के समान मैं देवकूफ बना होऊँ और बैलों के समान गूँन पीठ पर लादे फिरा होऊँ ? शाम को एक बुढ़िया ने डरा दिया कि रात की फौज आ रही है । मैंने रात की फौज का नाम तक भी कभी पहिले नहीं सुना था, हाथी चोड़े, रथों आदि की फौज तो बहुत देखी थी, पर इस रात की फौज का यह अजनबी नाम आज ही पहिली बार ही सुनने में आया, तो मैं डर गया कि यह कोई बहुत बड़ी बला होगी, तभी यह बुढ़िया किसी को जल्दी भागने के लिए कह रही है । बस, इस कारण मैं झाड़ी में दुक्का पड़ा रह गया और बनजारे के लोगों ने अभी रात के चौथे पहर में आकर घेर लिया, मुझे डबो से पीटा, तो मैं और भी डर गया । वे मेरे दोनों कान पकड़ कर खींच ले गये और मुझे लादकर सब के साथ हँक ले गये । शेरनी बोली—अरे, जरा तो सोच-विचार करते कि मैं कोई लदीबा बैल या गधेडा थोड़े ही हूँ, जो इस प्रकार लदा हुआ इन लदीबं बैलों के साथ लदा फिक्क और मार खाऊँ ?

स्वरूप को पहचानो

भाइयो, जरा सोचिये और विचार कीजिये कि आप लोग भी तो शेर ही हैं, गधेडे तो नहीं हैं । आप कहेंगे कि महाराज, हम गधेडे कैसे हैं । हम तो भ० महावीर के पुत्र हैं । परन्तु भाई, गधेडा किसे कहते हैं ? जब आप महावीर के पुत्र हैं और शेर हैं, तब फिर आपके ऊपर ये गूँनिए कैसे लदी हुई हैं ? आपके ऊपर मोह, अज्ञान, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया लोभ आदि विभाव भावों की और कर्म पुद्गलों की असंख्य गोनीएँ लदी हुई हैं और आप अनधिकाल से बराबर लदे हुए चले आ रहे हैं और आज तक

भी आपकी आँखें बन्द हैं, अभी तक भी नहीं खुली हैं । जैसे शेरनी ने अपनी ललकार लगाकर शेर को जामृत किया और कहा कि 'नेत, देख, अपने रूप को कि तू कौन है ? इसी प्रकार से हमारी भगवती जिनवाणी भी हमको ललकार कर कह रही है कि 'स बुज्झह कि न बुज्झह ।' अरे, सिंह के स्वरूप-वाले क्षसारी प्राणियों, तुम लोग बोध को प्राप्त होओ, प्रतिबोध प्राप्त करो, और गधेड़ों के समान इन पर-भावों की यूनिफ़ॉर्म फेंक कर सिंह के ममान धार-रहित होकर स्वतंत्र निचरण करो और आत्माराम के सच्चे आनन्द का लाभ लो । भगवती जिनवाणी की ललकार आप लोगों के कानों में पड़ी है और पढ़ रही है, परन्तु अज्ञान का भय हृदय में ऐसा घुसा हुआ है कि सससे बाहिर निकलना आप लोगों को बड़ा कठिन प्रतीत हो रहा है । यदि उस शेर के समान आप लोगों की भी आँखें उबड़ जायें और आप एक-दूसरे भी अपने आपको पहिचान लें, अपने स्वरूप को देख लें, तो ये पाप की पोढ़ें नीचे डालते डेर नहीं सनेगी ।

स्वतन्त्रता का संदेश

भाइयो, आज पन्द्रह अगस्त का दिन है। यह क्या सूचना दे रहा है ? आप सबको यह क्या जुनौती दे रहा है ? इस पर क्या आप लोगो ने कुछ विचार किया है ? हमारा यह भारतवर्ष एक हजार वर्षों से पराधीनता की बेड़ियो मे जकड़ा हुआ था और विदेशियो के शासन से अनुशासित था। इसे जिस प्रकार उन्होंने चाहा, उसी प्रकार से आप लोगो को नाचना पडा। और आपके पास जो अपार वैभव था, उसे भी वे सात ससुद्र पार ले गये। परन्तु देश के स्वाभिमानी सपूतों ने एक करबट बदली, अपनी बाखे खोली, और होश मे आकर देखा कि यह क्या हो रहा है ? उन लोगो को मर्यात्तिक पीडा हुई कि यह देश हमारा और हुकूमत औरो की हो ? यह हमसे कभी सहन नहीं हो सकता। इन मुट्ठी भर अग्रजों ने हमे हर प्रकार से लूटा, हमारे धर्म और सस्कृति का सत्यानाश किया, कला और कौशल को बर्बाद किया और उसके फलस्वरूप हम दिन पर दिन बर्बाद होते जा रहे हैं। अब हम लोगो से यह अन्याय सहा नहीं जायगा। हम इसका प्रतीकार करेगे और अपने देश को गुलामी की बेड़ियो से मुक्त कराके स्वतन्त्र करेगे। ऐसा विचार कर कुछ शिक्षित स्वाभिमानी और स्वदेश प्रेमी देश के दीवाने मैदान मे आये। आप लोगो को ज्ञात है कि उस गांधी की आघी मे क्या हुआ ?

“सत्याग्रह के लिए मजल भये सेनानी” ॥टेका॥

ऐश और आराम छोड़ दौड़ के मैदान आये,
तोफ टंक भालो का भी भय नहीं मन लाए।

अत्याचारी जोस खाय बमन करन आये,

पैर नहीं हटे पीछे हुना जोस दिखलाए।

हस हस भये कुर्बान अमर कीनी कहानी ॥स० १॥

सत्य की विजय

गांधीजी का आह्वान होते ही सत्याग्रह के लिए हमारे भारत के वीर सेनानी शेर के समान दहाड़ कर भेदान में आ गये। परन्तु उनका पना रुका हुआ था, उनके पंजों में देड़िया पड़ी हुई थी और उन अत्याचारियों ने देश के इन सपूतों पर अत्याचार करने में कोई कमी नहीं रखी थी। उन लोगों को जेलों में भेजा गया, हाथों और पैरों में देड़िया बाँधी गईं और पीने-खाने को भी पूरा नहीं दिया गया। उन विदेशियों की वर्चस्वता और नृशंसता ने कितने ही देशभक्तों को फाँसी पर लटका दिया, उनके शरीर के टुकड़े तक करवा दिये और उनके खून को पानी के समान बहा दिया। परन्तु देश के वे सपूत तो भारत को आजाद कराने के लिए सिर पर कफन बांध करके घर से निकले थे, उन्होंने अपने कर्तव्य के पालन में कोई कसर नहीं रखी और खुशी से हसते हुए वे फाँसी के तख्ते पर चढ़ गए। आज की बहिनें तो आप लोगों के दिमाग खराब कर रही हैं और नाना प्रकार के हाव-भाव और प्रलोभन दिखाकर के गाती हैं कि 'खेलन हो गनगीर, म्हाने खेलन हो गनगीर।' अरे भाई, कौन सी गनगीर खेल रही है? ककण लामो, डोरा लामो। बस, लामो-लामो के लिए ही रात-दिन गाने गाती है, परन्तु वे वीराङ्गनाएँ और देश की दीवानी नारियाँ जो पहिले की थी, वे ऐसे अश्लील और काम-वासना भरे गीतों की नहीं गाती थी। वे तो यह सगीत सुनाती थी—

आवा हो रण भाय, भँवर म्हाने आवावो रण भाय ।

अजि म्हारो खून खसोला जाय ॥

आये दिन अन्याय करे गठ अब देख्यो ना जाय ।

अजि म्हाने देवो सबक शीखाय ॥भं१॥

अबला कहूँ उनको वे ठोकर-मार गिरावो जाय,

अजि म्हातो डरबानो बफनाय ॥भं२॥

हाथ हमारा देखो कमधब, चढीरूप अपनाय

अजि देवो म्लेच्छो मान गमाय ॥भं३॥

आज की नारियाँ तो फेशन-परस्ती और विषय वासना में पागल हो रही हैं, जो मिट्टी को बनाई हुई गनगीर को पूजती फिरती हैं। यदि इनमें गुण हो, गरिमा हो, स्वाभिमान हो और देश का प्रेम हो तो क्या ये मिट्टी की गनगीर को पूजेंगी? नहीं पूजेंगी। किन्तु उक्त गुणों के कारण स्वयं पूजी जावेंगी। आप लोगों की पूजा आपके गुणों के पीछे है। यदि गुण

है तो अवश्य पूजी जावेगी। और यदि गुण नहीं है, तो ससार में कोई उनको पूजने के लिए तैयार नहीं है। अरे भी घाले तो आढे हाथ घाले। आप तो कहते हैं कि नहीं साहब, नहीं साहब। और वह जवरन भी डालता है। यदि आप कहें कि 'भी घालो साब'। तो मागने पर एक आधा टीपड़िया ही घालेगा।

हाँ, तो उस सत्याग्रह के समय गांधीजी की फौज के वीरो को उनकी बीराङ्गनाएँ और वीर बहिनें आह्वान करती थीं और अनेक तो स्वयं भी उस सत्याग्रह के युद्ध में दूदी थीं। तब उनके वे वीर पति, भाई और सपूत हसते-हसते फासी के तख्ती पर चढ़ गए, झूलियों पर लटकवाये और शरीर की बोटिया तक कट गईं, परन्तु मरते-मरते तक उनका एक ही नारा रहा कि भारत हमारा है, हम छोटे नहीं, इसको लेकर रहेंगे। उन लोगों ने अंग्रेज सरकार को कह दिया कि तुम लोग इस देश पर अधिकार जमाने वाले कौन होते हो? अन्त में नतीजा यह हुआ कि—

“सत्य की नाम नरसिंह लेवे दुष्ट के लात बजरंग देवे।”

सत्य की सदा विजय होती है। उन देशभक्तों को अपनी कुर्बानी देते दश-बीस वर्ष नहीं, किन्तु पूरे सत्तर वर्ष बीत गए, तब उन अंग्रेजों के हृदय पर उन मातृ भक्त और देश के दीवानों के बलिदानों की ज्वाला का असर पड़ा। और उन्होंने कहा कि अब हम सत्ता देने को तैयार हैं। परन्तु उन्होंने यह सत्ता हस्तते हुए नहीं, किन्तु रोते हुए मजबूरी में आकर दी। पहिले अन्तरिम सरकार कायम की। तत्पश्चात् अन्य कितने ही दाव-मेव खेले गये, कितने ही नाज नखरे दिखाये गये। परन्तु हमारे देश के नौजवान वीर थे, सो वे उनके चक्कर में नहीं आये और अपनी मांग को पूरा किया। आज उसी स्वतंत्रता को पूरा करने का दिन है। स्वतंत्र भारत की आज यह तेईसवीं वर्षगांठ है, अभी तेईस वर्ष का समय गुजरा है। परन्तु हम देखते हैं कि तेईस वर्ष के पहिले हम हिन्दुओं का, हिन्दुस्तानियों का जो जोश था, भारतियों के खून में जो उत्साह था वह आज दिखाई नहीं पड़ता है। पहिले जितना जोश था, जितनी निस्वार्थ भावना और तपस्या थी, उससे कई गुनी स्वार्थ-साधने की दुर्भावना आज भारतीयों में घुस गई है। जिन लोगों ने कुर्बानि दी थी, अपना खून बहाया था, डंडे खाये थे, बेडिया और हथकड़िया पहिनी थी, उन बेचारे देश के सपूतों को तो भर-मेट रोटिया भी नहीं मिल रही है, पहरे को पूरे कपड़े भी नहीं मिल रहे हैं और बुरी स्थिति में अपना जीवन गुजार रहे हैं। इसके विपरीत जिन लोगों ने गांधी

टोपियो को पैरो से कुचला, देश के तिरमे शब्दे को आग लगाई और गांधी को वा उनके सेनानियो को मारा, पीटा, जेलो मे बन्द किया और उन्हें भर-पूर यत्रणाएँ पहुँचाई, वे अवसरवादी लोग आज रंग-विरंगी कुसियो पर विराज रहे हैं। जो हुकूमत बनाई गई, वह असली नहीं, नकली है, उसमे प्राय सभी नकाब-पोश भरे हुए हैं। यदि हुकूमत मे असली लोग होते, तो विचारते कि हम देश की स्वतन्त्रता को कायम रखें। परन्तु आज के शासक दोनो ओर हैं वे पाकिस्तान, चीन, रूस, और अमेरिका से हाथ मिलाते हैं और कहते हैं कि सब हमारे दोस्त हैं। इस दोस्ती मे पहल करने की क्या आवश्यकता थी ? दोस्ती के लिए हाथ आगे बढ़ाना तो तब उचित था जब अन्य देशवाले हिन्दुस्तान से दोस्ती करने का हाथ आगे बढ़ाते। हिन्दुस्तान को आगे आने से क्या लाभ हुआ है ? परन्तु ये लोग स्वार्थी हैं, देश के प्रति बफादार नहीं हैं, इसलिए वे देश को चकमा दे रहे हैं, और उसे गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं।

आप लोगो मे से यदि कोई कहे कि महाराज, आप उन ही उनको दोष दे रहे हैं, तो माझ्यो, आप लोग भी नहीं बच सकते हैं। आप सब भी उनका ही साथ दे रहे हैं। और उन ही रंगे हुए सियारो का समर्थन कर रहे हैं। मुख से तो आप लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार बढ गया है, परन्तु यह भ्रष्टाचार करने वाला कौन है ? आप लोग कहते हैं कि महाराज साव, जोधपुर की गलियो मे इतनी गन्दगी हो गई है और हमारी नगर पालिका का कुछ भी इन्तजाम नहीं है। परन्तु मैं पूछता हूँ आप लोगो से कि गलियो को गन्दा कौन करता है ? आप लोगो के ही तो बच्चे करते हैं। अब क्या हरिजन चौबीस घण्टे ही तुम्हारे दरवाजो पर सफाई के लिए खड़ा रहेगा ? तुम लोगो ने तो सबक के दोनो ओर की गलियो मे टट्टिया बना रखी हैं। फिर इन छोटी-छोटी गलियो मे दुर्गन्ध नहीं आयगी, तो क्या आयगा ? करते तो तुम लोग हो और नगरपालिका को गलियो देते हो ? यदि कोई सुधरा हुआ शासक आया और जरा सक्ती से इन्तजाम करने लगा, तो हमारे स्वार्थी भाई जल्दी से उसका विस्तर गोल कराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोग सत्य के पुजारी नहीं हैं, किन्तु अन्याय के पुजारी हैं। इसीलिए तो इन अन्यायियो की बन आई है। और मनमाने रूप से अपनी जेब भर रहे हैं। इसके विपरीत जो सीधे-सादे और न्याय पर चलने वाले और न्याय से काम करने वाले हैं, वे बेचारे भूखे मर रहे हैं।

कुर्बानी करनी होगी

यह पन्द्रह अगस्त का दिन हम लोगो को पुराने इतिहास की याद

दिलाता है कि भारत के भारतीय नागरिक खुशामदी नहीं होते थे, भारत के वीर कायर नहीं होते थे, और भारत के लोग अन्यायी शासक का साथ देने वाले नहीं होते थे। वे तो स्वातन्त्र्य-प्रेमी, स्वतन्त्रता में रमण करने वाले और स्वतन्त्रता के सिपाही थे। आप लोगों को स्वतन्त्रता तो मिल गई, परन्तु यह किसने दिलाई ? यह भारत के उन वीर सपूतों ने दिलाई है। पर आप लोगों ने उन सपूतों को कैसे सभाला ? क्या उनको मालाएँ पहिनाई ? या गालियाँ दी, या गोलियाँ मारी ! गाँधीजी की गोली से मार डाला। इससे अधिक दुःख और लज्जा की क्या बात हो सकती है कि जिस महापुरुष ने अपने अहिंसक आन्दोलन से भारत को गुलामी की जंजीरो से मुक्त कराया, जिसने आप लोगों को आजाद कराया और स्वतन्त्रता दिलवाई, उसी को आप में से किसी ने गोली से मार दिया। बतलाओ अब आप लोग माला पहिराने के लायक हैं, या गालियाँ खाने के लायक हैं ? आप तो अपने जेता ही शासक बर्ग चाहते हैं, कि जो हमारी हा में हा मिलाता रहे, और जो हम कहे उसको मजूर कर दे। शासक को अपना बनाने में क्यों जोर पड़ता है ? घर में लाये, टी-पार्टी दी और जेब में नोट डाल दिये। अब बन गये वे आपके। फिर तो उनसे कुछ भी काम करा लो। एक ओर यह हाल है और दूसरी ओर आप लोग ही बोल रहे हैं कि देश का सत्यानाश हो ! तो भाई, कल होता हो, तो आज हो जाय, आप लोगों को इसकी क्या चिन्ता है। चिन्ता है तो एक मात्र अपने स्वार्थ-साधन की। फिर दुनिया चाहे मरे और चाहे जीवे, इससे आपको क्या मतलब है। देश के किसी भाग में यदि सूखे के, या बाढ़ों के समाचार मिले और पता चला कि फसल नष्ट हो गई है, तो हजारों-लाखों अनाज की वोरियों को तहखानों में छिपा दिया जाता है। कहीं कपड़ा मिलो में हड़ताल के समाचार मिले, तो लाखों कपड़ों की गाँठें बाजार से गायब कर दी जाती हैं और नमक-तेल को छिपा-छिपाकर और खूब ऊँचे दामों पर बेच कर गरीब लोगों का खून चूसा जाता है। क्या कभी सोचा आप लोगों ने कि आप लोगों की इस स्वार्थ साधन की और धन बढ़ोरने की प्रवृत्ति से कितने गरीब दाने-दाने को भुहताब हो जाते हैं, कपड़ों के अभाव में बेचारे के दूध भुहें बच्चे सर्दों से ठिठुर-ठिठुर कर मर जाते हैं। पर व्यापारियों को इसकी क्या चिन्ता ? आज स्वतन्त्र भारत को स्वच्छन्दता के बीच में डाल दिया गया है। यह स्वतन्त्रता नहीं, किन्तु परतन्त्रता ही है कि जहाँ पर-पुद्गलों के साथ हमारा सम्बन्ध हो, वहाँ स्वतन्त्रता कैसे मानी जा सकती है ? यह तो तानाशाही और नादिरशाही है। हमें ठंडे दिमाग से शान्ति के साथ विचार करना चाहिए कि हमारा और हमारे देश

का उत्थान किस काम में है ? उसके लिए हमें कितनी कुर्बानी देनी है और कितना स्वार्थ त्याग करना है ? इन सब बातों के ऊपर ध्यान देकर और एक सुनियोजित मिशन को लेकर आने वहाँ तो हमें अवश्य सफलता मिल सकती है। आज पन्द्रह अगस्त को एकत्रित होकर के झण्डा फहरा दिया, और यदि कोई देने वाला मिल गया, तो बच्चों को मिठाई बटवा दी, अथवा थोड़ा बहुत पारितोषक दे दिया, तो इससे क्या होना-जाना है ? आखिर कुछ विचार तो करना चाहिए कि आज के दिन हमारा क्या कर्तव्य है ? आज के दिन हमें भारतीय तिरंगे झंडे के सामने प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि आज के बाद से हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, और न भ्रष्टाचारियों का साथ देंगे। हम किसी को रिश्वत देकर बूसखोरी को बढ़ावा नहीं देंगे और न किसी भी अनुचित उपाय से हम अपनी स्वार्थ-साधना ही करेंगे। हम अपने न्याय मार्ग पर ही चलेंगे और अपने देशवासियों के सच्चे सेवक के रूप में ही उनकी सेवा करेंगे। जिस स्वतन्त्रता की प्राप्ति अहिंसा के बल पर की और गांधीजी ने यह जरमान किया कि हमने खून की एक बूंद बहाये बिना ही स्वतन्त्रता ली है और अंग्रेजों को भारत से हस्तगत किया है, आज वही अहिंसा हिंसा में ढल गई। ढल गई। जहाँ देखो, वही हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है, हिंसा का ही जोरो से प्रचार किया जा रहा है। आज करोड़ों अरबों रुपये कुकुट-पालन में और मत्स्योत्पादन में खर्च किये जा रहे हैं, बड़े बड़े बूचड़खाने (स्लाटर हाउस) और हिंसा के केन्द्र खोले जा रहे हैं और इस प्रकार चारों ओर हिंसा का बोलबाला हो रहा है और भारत सरकार इसी का प्रचार कर रही है। अब तो अहिंसा नाम मात्र को कहने भर के लिए रह गई है। जो सच्चे अहिंसावादी थे, वे भी हिंसावादी शासकों के जिहाज में आकर हिंसावादी बनते जा रहे हैं और उनके विभाग भी लबकड़ा रहे हैं। मिरले ही व्यक्ति अपने सिद्धान्त पर खड़े रह पा रहे हैं, अन्यथा उन्हें धक्का देने वाले बहुत हैं। उन्हें त्याग, प्रत्याख्यान और धार्मिक सिद्धान्त की आवश्यकता नहीं है। उनको तो केवल खाना-पीना, मौज उठाना, शरीर को मोटा बनाना और घर में रकम जमा करना ही अच्छा लगता है। फिर भले ही दुनियाँ वर्धा हो जाय और लोगों का सब कुछ उजड़ जाय, इसकी उन लोगों को कोई परवाह नहीं है। उनको परवाह है तो केवल अपनी उन्नति की, और लोगों से बाह-बाही सूटने की। यही कारण है कि अब पन्द्रह अगस्त में कोई रौनक नहीं है। और लोगों के हृदय में कोई उत्साह नहीं है।

भाइयो, आज का यह दिन हमें दो बातें बता रहा है। पहिली यह कि देश को पूरा स्वतन्त्र बनाओ, जहाँ पर कि अहिंसा और सत्य का बोल-बाला हो, जहाँ किसी की हजार रुपये की भी चीज या नोटो की गड़ड़ी सड़क पर पड़ी हो, तो भी कोई हाथ नहीं लगाये और जिसकी गिरी हो, वही वापिस आकर उठावे। किसी को अपने घरों में ताला लगाने की जरूरत नहीं रहे, खुले दरवाजे रखकर सो जाने पर भी कोई छुटने वाला और माल चुराने वाला नहीं हो। सब अपने अपने कार्यों में व्यस्त और मस्त रहने वाले हो। जब ऐसी व्यवस्था हमारे सामने आवेगी, तब हम कह सकेंगे कि स्वराज्य मिला है। लोग अंग्रेजों के चले जाने पर सोच रहे थे कि राम-राज्य आगया। अरे भोले भाइयो, राम राज्य को तो ग्यारह लाख साठे छियासी हजार वर्ष हो गये। अब तो उसका स्वप्न भी आना कठिन है। अब राम-राज्य नहीं है, अब राम-राज्य कहाँ है। अब तो राक्षसी राज्य दिखाई दे रहा है। यदि राम-राज्य होता, तो धर्म के प्रति लोगों के हृदयों में अद्भुत होती, और एक का दूसरे भाई से प्रेम होता। आज तो यह देखने में आता है कि एक स्थान पर एक विभाग में जो काम कर रहा है, तो उसकी नियत और नीति यही है कि इसको किसी प्रकार यहाँ से हटाया जाय और इसका स्थान मुझे मिल जाय। आज सबको आपा-घापी की पड़ी है। आप लोग देख रहे हैं कि यदि कोई सत्ता खड़ी होती है, तो एक मन्त्री बन गया, दूसरा अध्यक्ष बन गया और तीसरा कोषाध्यक्ष। अब ये तीनों मिलकर के उस सत्ता के स्वामी बन जाते हैं और जिन्होंने उस सत्ता के निर्माण में पूरा सहयोग और सम्पत्ति दी है, जिन लोगों ने उन्हें प्रधान पदों पर बैठाया है, उन ही लोगों को वे शक्ति बता देते हैं, उनके द्वारा किसी बातके पूछे जाने पर आखें दिखा कर कहते हैं कि तुम पूछने वाले कौन होते हो ? तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं है। इन लोगों के कोई पूछे कि क्यों साहब, कहिये कि यह अधिकार और पद आपको कितने दिया है ? भाई, न्याय में, जाति में, सभा-सोसायटी में तो बोलने का सबको अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति बोल सकता है, सुझाव दे सकता है, और पदाधिकारियों के अनुचित कार्यों की टीका-टिप्पणी कर सकता है। हर कोई हर किसी व्यक्ति को बोलने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित कर सकता है। परन्तु आज तो हवा ही वह बह रही है कि जिसके हाथ में लाठी है, उसके ही हाथ में मीस है। न कोई किसी की सुनता है और न किसी को सुनाता है। बस, विधान, विधान चिल्लाते रहते हैं। जब राजाओं की ओर हम देखते हैं, तब ज्ञात होता है कि उन लोगों ने बड़ा भारी त्याग किया है। परन्तु आज उनके साथ क्या हो रहा है ? आज उनके विशेष

अधिकार समाप्त किये जा रहे हैं और प्रीविपर्स खत्म किये जा रहे हैं। अरे, जिन्होंने करोड़ों की सम्पत्ति दी है, उनके साथ ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हो। यदि राजे-महाराजे विगड़ बैठते, तो उनका राज्य रहता, या नहीं रहता, किन्तु लाखों व्यक्तियों की खून-खराबी तो होती ही, खून की नदियाँ बहती दिखती। उनके साथ यदि एक व्यक्ति भी बचन-बद्ध हो गया है, तो उसकी निभानी चाहिए थी। परन्तु आज तो सारे के सारे विधायक और सदस्य उसकी उलटने के लिए ही तैयार हो गये हैं। वास्तव में हमारा संविधान ऐसे लोगों ने ही बिगाड़ा है। जब तक हमारे भीतर सब के साथ सहानुभूति और प्रेम की बुद्धि जाग्रत नहीं होगी, तब तक हम कुछ भी भला कार्य नहीं कर सकेंगे। जिसके पास जो चीज आगई है, वह दूसरे के हक को उसे देना नहीं चाहता है और उसके विरोध में खड़े होते हैं, तो न तो वे लोग ही काम कर पाते हैं और न वे लोग ही काम कर सकते हैं।

राम राज्य कब आयेगा।

आज ग्रामों में पचायत राज्य को आये हुए पच्चीस वर्ष हो गये हैं। पचायत का राज्य तो होगया, मगर पचायत बनने पर भी हम क्या कर सके हैं? कितना विकास और ग्रामोद्धार किया है, तो शान्ति से बैठकर सोचो। ग्राम-ग्राम में दलबन्दी खड़ी हो गई है, और प्रत्येक दल दूसरे को हटाने और गिराने के लिए ही प्रयत्नशील दिखाई दे रहा है। और इसी में लगे रहने से ग्राम-सुधार की सारी योजनाएँ यो ही पड़ी रह जाती हैं। जब बड़े बड़े ही लड़ रहे हैं, तब उनके पीछे सारी प्रजा का नाश हो रहा है। सर्व जनता उन लोगों के ह्वे बुद्ध में पिसी जा रही है। उसकी आवाज का सुनने वाला कोई नहीं है। यदि हम ग्राम-सुधार चाहते हैं और राम-राज्य देखना चाहते हैं, तो जनता को भी भ्रष्टाचार का साथ नहीं देना चाहिए। जो देश के सच्चे सेवक है और देश की सेवा करना चाहते हैं, वे यदि कमर कस कर तैयार हो जाय, तो हमारे देश का यह सारा कूड़ा-कचरा दूर हो जाय। देखो, अभी बरसात जोरो से पड़ी, तो शहर का कूड़ा-कचरा बहा, या नहीं? यदि कोई घड़े उड़ेल कर साफ करना चाहता, तो क्या यह संभव था? मेघों का काम घड़ों से नहीं हो सकता है। मेघ का काम तो मेघ से ही होगा। सारी जनता मिलकर जो काम कर सकती है, उसे कुछ इने गिने व्यक्ति नहीं कर सकते हैं। समूह में ही सामूहिक शक्ति होती है। हमारा एक न्याय-निष्ठ केन्द्र हो, उसमें नीति हो, ज्योति हो, व्रत हो, धर्म पर श्रद्धा

हो और इन गुणों से युक्त पुरुष ही यदि उसकी कुर्सियों पर बैठ जायें, तो आज जितने वर्ष भारत को स्वतन्त्र हुए बीते हैं, उतने घटों में ही भारत का उद्धार हो सकता है। मेरे-तेरे में लगे व्यक्तियों से भारत का क्या उद्धार हो सकता है ?

काशी के महाराजा की महारानी एक बार अपनी दासियों को साथ लेकर गंगा में स्नान करने के लिए गईं। उसने स्नान किया। स्नान करने के बाद उसे सर्दी लगी तो दासी से कहा कि कहीं से आग ढूँढ़कर ला। उसने कहा—अभी लाती हूँ। वह घाट के ऊपर गई। किसी गरीब की टूटी-फूटी झोपड़ी वहाँ खड़ी थी, तो उसने उसमें आग लगा दी और आकर कहा—महारानी साब, आग तैयार है, पधारो। वे तो थोड़ी देर आग ताप कर अपने महलों में चली गईं, पर दासी आग बुझाना भूल गईं। इतने में वायु का झोका जो आया, तो पास में बनी दूसरी झोपड़ियों में आग लग गई और थोड़ी ही देर में सारी झोपड़ियाँ आग की ज्वाला में जल कर भस्म हो गईं। उनमें रहने वाले बेचारे सैकड़ों गरीब बे-घर-बार के हो गये। उन्होंने रोना-घोना शुरू किया और रोते चिल्लाते महाराज के राजमहल पहुँचे और फरियाद की कि महाराज हमारी झोपड़ियाँ जला दी गई हैं और हमें बे-घर-बार का कर दिया गया है, हम सब तरह से तबाह हो गये हैं। महाराज ! हमारा न्याय होना चाहिए। महाराज ने पूछा कि तुम्हारी झोपड़ियाँ किसने जलाई हैं, तो वे लोग बोले अन्नदाता, कैसे कहे ? हमें कहते हुए सक्रोध हो रहा है। महाराज ने कहा—नहीं, नहीं, सक्रोध छोड़कर साफ-साफ बताओ कि किसने तुम लोगों की झोपड़ियों में आग लगाई है, मैं बराबर उसका न्याय करूँगा। लोगों ने कहा—महाराज, महारानी जी ने हमारी झोपड़ियाँ जला दी हैं। यह सुनते ही महाराज ने कहा—यह क्या ? महारानी हो, चाहे फौजी अफसर हो, मन्त्री हो, अथवा कोई भी क्यों न हो ? परन्तु वह जनता के भाल का विनाश करने के लिए नहीं है। जो लोग अपनी फरियाद लेकर आये थे, उनके साथ सौ-डेढ़ सौ अन्य लोग भी आये थे यह देखने के लिए कि देखें—आज महाराज क्या न्याय करते हैं ? आज महाराज के जीवन में एक बड़ी भारी परीक्षा का समय आया था। परन्तु वर्तमान के समान पूर्व समय के लोग घेराव नहीं करते थे। आज आप लोग देखते हैं लड़ना तो है सरकार से, परन्तु वे रेल की पटरियों उखाड़ते हैं, जिससे कि हजारों आदमी जान से हाथ धो बैठते हैं। स्थान-स्थान पर आज के लोग देश की सम्पत्ति को जलाकर नष्ट कर देते हैं, तार और टेलीफोन के खम्भे उखाड़ते

हैं और आफिसो में जाकर वहाँ के कागजात जलाते हैं, जिससे कि जनता को भारी परेशानी का अनुभव करना पड़ता है। फैक्टरियों के मालिकों का घेराव करके उनका खाना-पीना और टट्टी-मैशव करना भी रोक देते हैं। ये सब काम देश के दफादार नागरिकों के लिए शोभा-जनक नहीं हैं, क्योंकि यह सब पाप है, हिंसा के कार्य है।

हा, तो मैं कह रहा था कि काशी-नरेश के सामने जो लोग फरियाद करने गए थे, उन्होंने अपना दुख बड़ी सम्यता और विनय के साथ निवेदन किया। महाराज ने भी देखा कि आज सारे नगर के मुखिया लोग सरदार भी आए हैं और सभी एक स्वर से कह रहे हैं कि महाराज, अब आपके राज्य में हम लोगों का रहना नहीं हो सकता है। जहाँ तक न्याय का बोल-बाला होता है, वहीं तक जनता टिक सकती है और जहाँ अन्याय की चौखार होने लगे, वहाँ पर कोई कैसे रह सकता है। महाराज ने पूछा—भाइयो, कैसा अन्याय हुआ है। तब उन लोगों ने भी फरियाद करने वालों की बात को पुहराया कि आज महारानी साहब ने बेचारे गरीब लोगों की झोपड़ियाँ जला दी हैं। यह सुनते ही महाराज ने पूछा—क्या झोपड़ियाँ महारानी ने जलाई हैं? नागरिक लोगों ने कहा नहीं महाराज, उन्होंने तो नहीं जलाई, किन्तु जलाने का हुक्म दिया था। अरे, हाका होता है तो बड़ों का होता है, बदनामी होती है तो बड़ों की ही होती है और प्रशंसा होती है तो बड़ों की होती है। महाराज ने कहा—अच्छा, बैठो, मैं अभी इसका निर्णय करके न्याय करता हूँ। महाराज ने उसी समय दरबार से कहा—जाकर महारानी से कहो कि आपको महाराज साहब राज-दरबार में बुला रहे हैं। दरबार ने जाकर महारानी से कहा कि महाराज साहब राज-दरबार में आपको बुला रहे हैं। महारानी चौंक कर बोली—क्या मुझे राज-दरबार में बुलाया है? दरबार ने कहा—हाँ महाराज का यही हुक्म है। महारानी महाराज की आज्ञा का पालन करने के लिए राज-दरबार में पहुँची। महाराज ने महारानी को आया देखकर रोप से कहा—हटा दो दासियों को और पर्दे को। फिर हमारे सामने आकर खड़ी हो जा। आज्ञा पाते ही दासियों को हटा कर और पर्दे को दूर कर महारानी महाराज के सामने आकर खड़ी हो गई और पूछा—कहिये महाराज, क्या हुक्म है? महाराज ने पूछा—क्या आज तुम गया में स्नान करने को गई थी? महारानी बोली—हाँ महाराज! गई थी। महाराज ने जरा तेज होकर पूछा—तुम्हें क्या अधिकार था कि किनारे पर रहने वाले लोगों की झोपड़ियों को जला दिया? महारानी बोली—नहीं महाराज, मैंने तो वहाँ एक भी झोपड़ी को नहीं जलाया। महाराज

ने पूछा—तो फिर किसने श्लोपडियो को जलाया ? महारानी बोली—महाराज, मैंने तो दासी से इतना ही कहा था कि मुझे सर्दी लग रही है, सो आग लाओ। अच्छा, तो उस दासी ने क्या किया ? महारानी बोली—मुझे इसका कुछ पता नहीं है। महाराज ने दासी को बुलवाया और उससे पूछा। उसने कहा—महाराज, मुझे तो महारानी साहब ने कहा था और मैंने एक टूटी-फूटी श्लोपडी मे आग लगादी। परन्तु मैंने सारी श्लोपडियो मे आग नहीं लगाई है। तब लोगो ने कहा—महाराज, इसने तो एक ने ही आग लगाई, परन्तु आते समय इसने उसे बुझाया नहीं, सो हवा से सब मे आग लग गई। इसलिए कसूर तो इसका है, न कि महारानी साहब का। दासी ने कहा—महाराज, मेरा क्या कसूर है ? मुझे तो महारानी साहब ने आज्ञा दी थी, सो मैंने आग लगाई। दासी की बात सुनकर महाराजने कहा—सारा अपराध महारानी साब का है, इन्होने ही गरीबो की श्लोपडिया जलवाई हैं। अब क्या करना चाहिए। महारानी बोली—महाराज, राज के खजाने से रुपया दिलाकर के उनकी श्लोपडिया वापिस बनवादी जावें। महाराज उत्तेजित होकर बोले—खजाने मे तेरे या मेरे बाप का क्या है ? यह तो जनता का खजाना है। यह सुनकर महारानी ने कहा—अच्छा, जो मेरे पास है, उसे मैं देती हूँ, उससे बनवा दी जावें। महाराज ने कहा—महारानी जी, मैंने वह सब खजाने से लिया और तुम्हें दिया है। अतः वह सब भी जनता का ही पैसा है। अन्यथा बता—तू कहाँ से लाई है ? महाराज की यह बात सुनकर महारानी ने अपना शिर नीचे की ओर कर लिया और बोली—कहिए महाराज, 'तो अब आपकी क्या आज्ञा है ? तब महाराज ने कहा—बस, तुम्हारे लिए यही आज्ञा है कि जंगल मे जाओ, लकडिया काटो, नगर मे बेचो, अपना पेट भरो और इसके बाद जो रकम बचे, उससे इन गरीबो की श्लोपडिया बनवा कर उन्हें दो। जब तक श्लोपडिया नहीं बन जाती है, तब तक तुम्हे महल मे आने का अधिकार नहीं है। तब तक तुम्हारा महारानी पद भी तुमसे छीना जाता है और तब तक हमारा तुम्हारे साथ कोई सम्बन्ध भी नहीं समझा जाये।

भाइयो, इसको न्याय कहते है। आज क्या हालत है न्याय की। आज यदि किसी मिनिस्टर या आफिसर का बेटा, भतीजा या कोई सम्बन्धी किसी अपराध मे पकड़ा जाता है और उसकी रिपोर्ट पुलिस मे की जाती है, तो क्या उसकी सुनवाई होती है ? आपको ज्ञात ही होगा कि जोधपुर मे पहले यह कानून था कि रात मे बिना बत्ती के और बिना घटी के कोई साइकिल

चलाता पकड़ा जाता, तो उसका बालाल किया जाता था और न्यायालय से उसे सजा या जुर्माना होता था। एक बार जब एक मिनिस्टर साहब का लडका ही इसी अपराध से पकड़ा गया, तो तब से वह सारा कानून रद्द कर दिया गया। अब अन्धेरे में चाहे कोई मरे, या घायल हो जावे, तो कुछ भी सुनवाई नहीं है। अपने लडके को बचाने के लिए कानून ही हटवा दिया। तो क्या यह कोई न्याय है ? यह तो केवल स्वार्थ सिद्धि है। काशी-नरेश न्यायी थे, तो महारानी भी आज्ञा पालन करने वाली थी। महाराज का हुक्म सुनते ही वह बोली—आपका आदेश मुझे स्वीकार है राजदरबार से वह राजमहल में गई, अपने सब वस्त्राभूषण उतार कर रख दिए और सादी मोटी धोती पहिन कर जंगल को चल दी। यह देख सारी जनता में तहलका मच गया। जो लोग फरियाद लेकर आये थे और न्याय के लिए पुकार कर रहे थे, वे लोग ही कहने लगे—नहीं महाराज, इतना कठोर दण्ड देना उचित नहीं है। महाराज ने डाटकर लोगो से कहा—बस चुप रहो। इस विषय में बोलने का आप लोगो को कोई अधिकार नहीं है। आप लोगो ने ही मुझे राजा बनाया और न्याय करने का अधिकारी बनाया है। मैंने जो उचित समझा, वह निर्णय दे दिया। अब इसे पलटा नहीं जा सकता है। सब लोग महाराज का यह कठोर निर्णय सुनकर बहुत दुखी हुए। मगर राजा के सामने किसकी चल सकती है।

अब सदे कपड़े पहिन कर रानी राजमहल से निकली और जंगल में जाने लगी, तो बात सारे नगर में फैल गई कि महाराज की आज्ञा का पालन करने के लिए महारानी जंगल में जा रही है, लकड़ी काटकर और उन्हें बेच कर अपना पेट भरेंगी, उससे जो कुछ बचेगा, उसे सचित्त करके जब शोष-दियें बनवा देगी, तब राजमहल में लौट सकेंगी। रानी जंगल में जाकर एक छोटी-सी पर्ण कुटी बनाकर बहा रहने लगी। बहा न कोई पहरेदार है और न कोई सार-सभाल करने वाला है। वह अब अपना सब काम स्वयं ही अपने हाथ से करने लगी और अकेली ही उस निर्जन वन में रहने लगी। इस बात का मारे नगर की स्त्रियो पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। वे आपस में कहने लगी, देखो-पति की आज्ञा का पालना इसे कहते हैं। जब रानी जंगल को जा रही थी, तब नगर की हजारों नारिया उनके सामने आई और कहने लगी—

‘बाई ए, कित चाल्या किण कारणे ? बडो हुकम’

नगर की सब स्त्रियो ने मिलकर रानी जी को घेर लिया और कहने

लगी कि आपको लाख-लाख बार धन्यवाद है, आपने स्त्री जाति का मुख उज्ज्वल कर दिया, उनका गौरव बढ़ाया और पतिव्रता स्त्री कैसी होती है, इसका ज्वलन्त उदाहरण आपने हम लोगों के सामने रखा है। आपकी इस पतिभक्ति और न्याय पालन करने की तत्परता को देखकर हम लोग आपके सामने नतमस्तक हैं।

भाइयो, आज क्या रग-ढग है। क्या आज पत्नी अपने पति की आज्ञा का पालन करती है। क्या आज उसे पति की कुछ परवाह है? उसे तो बस, अपने सुख की ही परवाह है और फिक्र है अपने साज-शृंगार की। उसे अब अपने घर-बार की कुछ भी चिन्ता नहीं है। अरे, देखने पर तो उन्हें विचार आना चाहिए कि हमारे पिताजी क्या करते हैं, माता जी क्या करती है और घर वाले क्या करते हैं। उनके देखा-देखी तो कम से कम कुछ भला काम तो करो। परन्तु आजकी ये देविया अपने सास-ससुर को तो बुढ़ू और बेवकूफ समझती हैं। अब सास व्याख्यान सुनने को आती है, तो उसके एक हाथ का धूँबट है और बीदणी जी का माथा ही उचड़ा हुआ है। अब तो सिर ढकने का रिवाज ही उठता जा रहा है। अधिक हुआ तो कंधे पर पल्ला ढाल लिया जाता है। अब पति आज्ञा कहाँ है, और सास-ससुर की आज्ञा भी कहाँ है? अब तो दिन पर दिन मनमानी होती जा रही है।

हाँ, तो काशी नगरी की ये स्त्रिया रानी से कहती हैं कि महारानी जी, आपने बड़ी कठोर आज्ञा पालन करने की तैयारी की है। अब आप जगल में मत जाओ, हमारे ये गहने स्वीकार करो और इनसे उन लोगों की क्षोपडियाँ बनवा दो। हम लोगों की इस तुच्छ विनती को मान लो। रानी कहती है—

‘बाई ए, नहीं लूँ गहना कांठला, नहीं लूँ नवसर हार।

रानी कहती है कि वहिनो, आप लोग कहती हैं कि हमारे ये काठला और हार आदि ले लो और इनसे क्षोपडियाँ बनवा दो। परन्तु ऐसा करने पर पति की आज्ञा का पालन कैसे होगा? ऐ वहिनो, ऐसा करना तो सरासर पति की आज्ञा का उल्लंघन करना है। मैं ऐसा काम नहीं कर सकती। रानी ने किमी की भी बात नहीं मानी और जगल में जाकर रहने लगी। जगल में भी कितने ही नगर-निवासी लोग पहुँचे और कहने लगे कि हम लोग रुपये देते हैं, आप उनसे क्षोपडियाँ बनवा दीजिए और वापिस नगर को बलिये। परन्तु रानी ने सभी को एक ही उत्तर दिया कि मुझे किसी की किसी भी वस्तु की कोई दरकार नहीं है। आप लोगों की सहाय-

भूति के लिए मैं आप सबकी आभारिणी हूँ। यह कह कर उसने सबको वापिस लौटा दिया।

रानी जगल में रहने वाले किसी लकड़हारे के पास गई, उससे कुल्हाड़ी और रस्सी उधार मागी और कहा कि इसकी जो कीमत हो, यह मेरे नाम लिख लो। उसने दोनों चीजें रानी को दे दी। रानी रस्सी को कंधे पर डालकर और कुल्हाड़ी को हाथ में लेकर नदी के उस पार लकड़ी काटने को पहुँची। देखो—वह राजा की रानी, जिसका शरीर अति सुकुमार, जिसने कभी भूमि पर पैर भी नहीं रखा था, अब पैदल नये पैर जगल में लकड़ी काटने के लिए जा रही है। यद्यपि पूर्वकाल की स्त्रियाँ अति सुकुमार थी, किन्तु अबसर आने पर सब कुछ सहन भी करती थी। कहते हैं कि जब राम वन को जाने लगे, तो सीता ने भी साथ में चलने के लिए हठ पकड़ा। राम ने वन की दबी दबी भयानक बातें कह कर घर पर ही रहने का आग्रह किया। मगर सीता ने कुछ भी नहीं सुना। राम ने कहा—देखो तुमने आज तक भूमि पर पैर भी नहीं रखा है, कभी नये पैर चलने की तो बात ही दूर है। जगल की कर्कश भूमि पर तुम चल नहीं सकोगी, इसलिए मेरा कहना मान कर घर में ही रहो। मगर सीता नहीं मानी और साथ में चलने को वनवासिनी जैसा वेप वनाकर आ ही गई। जब वह नगरी से बाहिर दो तीन कदम ही पैदल चली कि कर्कश ककड़-पत्थरों के झुभने से उसके पैर लड़-लुहान हो गये, मुख से एक चीख निकल पड़ी और राम से बोली—हे नाथ ! अब कितनी दूर चलना है ? यह सुनते ही राम के जीवन में पहिली बार आसू आगये ? कवि कहता है —

सद्यः पुरी परिसरे च शिरीषमृद्धी,
गत्वा जवास्त्रि-वसुराणि पदानि सीता ।
गन्तव्यमस्ति कियद्दूरमिति बुवाणा,
रामाश्नुषा कृतवती प्रथमावतारम् ॥

अर्थात् जो सीता शिरीष कुसुम से भी अति मृदु-कोमलाङ्गी थी, वह राम के साथ अयोध्यापुरी के बाहिर वेग से तीन-चार कदम ही चली कि तीक्ष्ण ककड़ों से उसके पैर छिल गये, उनसे खून निकलने लगा, तब वह पूछती है कि हे नाथ, अब कितनी दूर चलना है ? जिस राम के आँसू उस समय भी नहीं निकले थे, जब वे राज्याभिषेक होने के स्थान पर वन के लिए प्रस्थान कर रहे थे और अपने माता-पिता और नगर निवासियों को रोता—विल-खता छोड़कर जा रहे थे—उन राम के आसू सीता के उक्त वचन सुनकर

निकल पड़े। वे सोचने लगे—अरे, अभी जब नगरी से बाहिर निकले हो है, तब तो सीता का यह हाल है, तब आगे क्या होगा ? और इसी विचार से उनकी आँखों में पहिली बार आँसू निकल पड़े। राम को निरुत्तर देख सीता उनका मुख निहारने लगी और जैसे ही उनकी आँखों में आँसू देखे तो बोली—नहीं, नहीं नाथ ! मेरे मुख से सहसा ही ये शब्द निकल पड़े हैं। नहीं, नहीं, अब ऐसी भूल कभी नहीं होगी और मैं आपके पीछे छाया की भाँति बराबर चली गयी। फिर आप लोग जानते ही हैं कि सीता ने वन में सब प्रकार के कष्टों को साहस के साथ सहन किया।

हा, तो उस रानी ने भी सीता, द्रौपदी आदि सतियों के समान ही अपने हृदय की कटा किया और जंगल में लकड़ी काटने के लिए पहुँची। और जहाँ पर दूसरे लोग लकड़ियाँ काट रहे थे, वहाँ पर यह भी जाकर काटने का उपक्रम करने लगी। परन्तु उसने कुल्हाड़ी कब चलाई थी। अतः औरों के देखा देखी यह भी उसे कभी ऊपर उठाती तो शिर में चोट लगती और नीचे लकड़ी पर गिराती तो पैरों में चोट लग जाती। इस प्रकार दो चार हाथ बालने पर लकड़ी तो नहीं कटी, पर पैर जरूर कट गया। उससे खून बहने लगा। फिर भी वह कपड़े की पट्टी बांधकर काम करने में जुट जाती। यह देख कठियारों की औरतों ने कहा—बाई जी, आप से ये नहीं कट सकेगी। अतः हम आपको काट देते हैं और भारी भी बांध देते हैं। रानी ने कहा—नहीं, मैं तुम्हारी काटो हुई एक भी लकड़ी नहीं लूँगी। हा, तुम लोग मुझे लकड़ी काटना सिखा दो। उन औरतों ने रानी को लकड़ी काटना सिखा दिया। दो-तीन दिन में वह लकड़ी काटना सीख गई। अब वह स्वयं लकड़ी काटने लगी और भारी बांधकर नगर में बेचने को आने लगी। जहाँ लोग औरों की भारी के आठ-दस आने देते, वहाँ रानी की भारी का मोल एक मोहर देने लगे। परन्तु रानी ने मोहर न लेकर कहा—नहीं भाई, इतना मुझे मत दो। मुझे हराम का, या दया का पैसा नहीं चाहिए है। मेरे भारी का जो उचित मूल्य है, वही मुझे दो। मैं उससे अधिक एक पैसा भी नहीं चाहती हूँ, बल्कि कम लेने पर भी मुझे सन्तोष रहेगा। भाइयों देखो—रानी के त्याग और सन्तोष भाव को। कितनी हिम्मत है उसमें। अब वह प्रतिदिन जंगल से भारी लाकर बेचने लगी। उससे जो पैसे आते, उसमें से बहुत कम में अपना पेट भरती और शेष को बचाकर रखती। पैसा बचाने और साथ ही तपस्या का अभ्यास बढ़ाने के लिए वह कभी उपवास करती, कभी आयविल करती और कभी एकासन करती।

वह प्रतिदिन अधिक से अधिक परिश्रम करके वही भारी लाती और उसके जो पैसे आते, उनमें से अधिक से अधिक बचाकर रखने लगी। इस प्रकार जगल में रहते, दिन भर परिश्रम करते और पैसे बचाते हुए बहुत दिन बीत गये। यद्यपि वह आकार-प्रकार और जाति में नारी है, परन्तु दिल में हिम्मत उसके शेरनी के समान है। जगल में वह निर्भयता के साथ रहती है और अपना सब काम स्वयं अपने हाथ से करती है। रात-दिन कठोर परिश्रम करते, सूखा-सूखा खाते और सर्दी-गर्मी सहते हुए उसका सारा शरीर नीला पड़ गया, चमड़ी सूख गई और हाथ पैर फट गये। चेहरे की सारी कान्ति धूल में मिल गई और दुबली-पतली हो गई। परन्तु उसका साहस और उत्साह दिन पर दिन बढ़ता गया। वह अनुभव करने लगी कि जो आनन्द भुझे राज महलों में नहीं मिला, वह इस जगल में मिल रहा है।

जो मजा जन में मिला, वह महल में मिलता नहीं।

रानी मनमें विचारने लगी—प्रभु ने वही कृपा की और पति ने मुझे निहाल कर दिया जो इन परतन्त्रता की बेड़ियों से मेरा उद्धार कर दिया। अहा, वन में कितना आनन्द है। राजमहल में रहते हुए 'नाना प्रकार के पकवानों को खाते हुए जो आनन्द नहीं जाता था, वह यहाँ पर सूखी-सूखी रोटियाँ खाने में आनन्द आ रहा है। वहाँ तो दूसरों की प्रतीक्षा करनी पड़ती थी कि अभी तक भोजन का आल नहीं जाया है। अब यहाँ मुझे किसी की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है। महलों में रहते समय कभी पेट में दर्द और कभी शिर में दर्द बना रहता था और प्रतिदिन हकीम और वैद्यों की कड़वी कसैली दवाइयाँ खानी पड़ती थी। परन्तु यहाँ पर तो बीमारी जैसे सदा के लिए रफू चक्कर हो गई है।

आराम से राम नहीं मिलता

भाइयो याद करलो, आप लोग भी किराने और कपड़े की दुकानें चलाते हैं और दिन भर वहाँ बैठे रहते हैं, तो कौन-कौन सी बीमारियाँ आपको सताती हैं और रेडियों बगल में धर कर के गादी-तकिये पर आराम से बैठे रहते हो, तो आपको बीमारियाँ अधिक सताती हैं, या नहीं? जो लोग मँड़ी में सौ-पचास घड़ियाँ डालते हैं, या दस-बीस बोरियाँ उठाकर इधर से उधर ले जाते हैं और दिन भर अपना पसीना बहाकर और दो चार रुपये कमा कर के जब घर जाते हैं और फिर भोजन करते हैं, तो कहो-उन्हें भोजन करने में कितना मजा आता है। अब, जब कि आप लोगो के पास पूँजी बढ़ गई है, तब क्या आप लोग एक भी घड़ी डाल सकते हो। अब तो कोई कहता है कि

कैसर हो गया, किसी को तपेदिक हो गया और किसी को और अनेक प्रकार की बीमारियाँ लग गई हैं। तो मैं पूछता हूँ कि ये बीमारियाँ आप लोगों ने अपने हाथों से मोल ली हैं, या नहीं ? क्योंकि अब तो काम करना आपको पसन्द नहीं। क्योंकि अपने हाथ से काम करने को अब हलका समझने लगा है। अब तो ऐसी ही सरकार आपको मिल गई है और ऐसे ही आप लोग हैं। अब तो लाटरी भरते हैं, क्योंकि आप सोचते हैं कि एक रुपये के पाँच लाख रुपये आवेंगे। और एक दिन में लखपति बन आवेंगे। अब आप लोग ही बतावें कि यह लाटरी का रुपया क्या कमाई और मेहनत का है ? अब क्या है, लोग लाटरी की टिकटें खरीदते हैं, जिसमें हजारों लोग रोज़े हैं और कोई एक हसता है। परन्तु अब तो आप लोगों को बिना कमाया हुआ लाटरी का धन चाहिए है। और सड़ते का-बादलो का धन चाहिए है। अब तो लोग दूसरों को छुरा भौक कर धन लेना चाहते हैं। और फिर कहते हैं कि वैद्य-डाक्टर के आये बिना एक दिन नहीं जाता है। दस-बीस रुपये रोजाना फीस में ही देने पड़ते हैं। और फिर हमसे आकर कहते हैं कि महाराज साव, पाँच साल बीमारी का कष्ट सहते हो गये हैं, तो कोई शान्ति के लिए माला बताओ। भाई, माला तो हम प्रतिदिन बताते हैं कि खून का पसीना करो, सच बोलो, नीति से कमानो और धर्म में श्रद्धा रखो, तो फिर बीमारी आने का काम नहीं है। अब खाना तो चाहे जहर और रहना चाहो अमर तो यह कैसे सम्भव है ? करना तो चाहो आराम और पाना चाहो राम तो यह कैसे सम्भव है।

हाँ, तो दिन भर परिश्रम के बाद अपना पसीना बहाकर लाये गये पैसों की रोटी खाने वाली वह रानी अब बड़ा आनन्द अनुभव करने लगी। इस प्रकार परिश्रम करते हुए बारह महीने हो गये। उसका सारा शरीर सूख कर काटा हो गया। परन्तु उसके भीतर आत्मिक गुण बढ गये। इतने दिनों में रानी ने काफी रुपये जमा कर लिये। उससे उसने उन लोगों को अच्छी भजवूत शोपडियाँ बना करके दी कि सब लोग देखते ही रह गये। फिर उसने उनके दीगर सामान के नुकसान के भी पैसे दिये और कपडे भी दिये। और सबको प्रेम से भोजन भी कराया। जब सब लोग शोपडियों को पाकर के आनन्द से उनमें रहने लगे, तब रानी अपनी शोपडी से चलकर राज्य सभा में पहुँची और हाथ जोड़कर महाराज के सामने खड़ी हो गई। उसे देखकर राजा ने पूछा—यह कौन है, किसकी स्त्री है और क्या फरियाद लेकर के यहाँ आई है ? नगर के सभी प्रमुख व्यक्ति—जो प्रतिदिन उनकी भारी मोल लेते थे, वे रानी को पहचानते ही ये सोच उन लोगों ने कहा—महाराज, यह

क्या कह रहे हैं ? यह तो महारानी साहब हैं। क्या आप इनको ही भूल गये हैं ? आपकी आज्ञा को पालने के लिए कठिन परिश्रम के कारण इनका शरीर सूखकर काटे सा हो गया है। परन्तु आपकी आज्ञा का पालन इन्होंने भली भाँति से कर दिया है। तब राजा ने पूछा—हे नागरिक लोगो, क्या सारी झोपडिया बर गई हैं ? सब ने एक स्वर से कहा हाँ, महाराज बर गई हैं। और बहुत सुन्दर बनी हैं। महारानी जी ने सबको भोजन भी कराया है और नुकसान का हर्जाना भी दिया है। यह सुनते ही राजा का हृदय कमल आनन्द से विकसित हो गया। अपने सिंहासन से उठकर महारानी जी के सामने गये और बोले महारानी जी का स्वागत है पधारो, पधारो, पधारो महलो के भीतर। तब रानी ने कहा—

‘नहीं जाऊँ नूप महल से’

रानी कहने लगी—महाराज, आपके न्याय का पालन करने के लिए बारह महीने तक मैंने अपने शरीर को तपा लिया है और इसे सौ टक का सोना बना दिया है। अब मैं सोहा बनकर राजमहल में आने को तैयार नहीं हूँ। मुझे महल की वन्द हुवा और बेडिया अब पसन्द नहीं हैं। अब तो आप ही राज महलो में रहिये और मुझे आज्ञा दीजिए, ताकि मैं अपना जीवन उन्नत बना सकूँ। अब तो मैं समय लेना चाहती हूँ। रानी के ये शब्द सुन कर राजा साहब बोले—महारानी जी, यह क्या कह रही हो ? हमारा तो महल ही सूना हो जायगा। तब रानी ने कहा—महाराज, जब राजमहल बारह महीने से जैसे सूना है, वैसे ही आगे भी रह जायगा। तथा जैसे मेरे बिना इतना समय निकला है, वैसे ही आगे भी निकल जायगा। परन्तु मैं तो अब इस कीचड़ में नहीं फँसूँगी। बल्कि मैं तो आपसे भी कहती हूँ कि आप भी इस कीचड़ में से निकलिये। आप भी समय खरीदार करने का विचार कीजिए। राजा ने देखा कि रानी अपने विचारों पर दृढ़ है, तो उसने भी समय धारण का निश्चय कर लिया। और दोनों ने एक साथ ही समय खरीदार किया।

इस कथानक की बुनियाद यह है कि राजा ने जो न्याय किया, उसे रानी ने स्वीकार किया। यदि इस प्रकार का निष्पक्ष न्याय आज भारत में आ जाय, तो जो स्वतन्त्रता मिली है, वह उत्तरोत्तर फूलेगी और फलेगी। जनता आनन्द में रहेगी और पन्द्रह अगस्त का उत्सव मानना सार्थक हो जायगा। देश में न्याय नीति का विकास हो, यही आज के स्वतन्त्रता दिवस का संदेश है।

रक्षाबन्धन बनाम धर्मरक्षा

सरस शान्ति सुधारस सागर, शुचितरं गुणरत्न महागरम् ।

भक्तिक पंकज बोध दिवाकरं, प्रतिदिनं प्रणमामि जितेश्वरम् ॥

आप लोगो के सामने निम्न नयी नयी वस्तुएं आती हैं, कोई पूछता है कि आप कहाँ जाते हैं, तो आप उत्तर देते हैं कि बम्बई जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, या मद्रास जाते हैं। आपकी जहा इच्छा होती है, वहाँ जाते हैं। भक्तान भी नये नये बनाते हैं, बातचीत भी नयी है और ध्यान, श्रम भी नयी है। परन्तु सबसे नयी वस्तु क्या है, इसका हमें पता नहीं है। हमारी आत्मा जो अनादि काल से परतन्त्रता की वेडियो ने जकडी हुई है, कर्मों से बँधी हुई है, वह स्वतन्त्र हो जाय और उसका माग हमारे सामने आ जाय, तो सबसे नयी वस्तु वही है। अन्य सासारिक वस्तुएं जिन्हें हम नयी समझ कर ग्रहण करते के लिए जालायित रहते हैं, वे तो इस जीव ने अनन्त बार प्राप्त की हैं, वे हमारे विषयासक्त मन को ही लुप्ताने वाली हैं। पर यदि मन को क्षणिक सुख भी मिल गया, तो भी क्या मिला। वचन अच्छे मिले तो क्या मिला और काया सुन्दर मिल गई, तो वह भी सदा साथ रहने वाली नहीं है। आचार्य कुन्दकुन्द कहते हैं—

सुद परिचिदाणुभूदा सम्बस्त वि कामभोग बंध कहा ।

एयत्तस्सुबलभो जवरि ण सुलहो विमत्तस्त ॥

यह जीव काम, भोग और बन्ध सम्बन्धी क्या तो अनादि काल से सुनता चला आ रहा है, अनादि से उसका परिचय प्राप्त कर रहा है और अनादि से ही इन्द्रियो के सभी प्रकार के विषयो का अनुभव करता चला आ

रहा है। इसलिए जीव का पुन्य की ओर आकर्षण बल्दी हो जाता है। परन्तु 'यह जीव ससार के समस्त पदार्थों से भिन्न है और अपने गुण-पर्यायों के साथ एकता को प्राप्त है,' यह कथा इसने आज तक भी नहीं सुनी है, न उसका कभी परिचय प्राप्त किया और न कभी अनुभव ही किया कि मेरी आत्मा कैसी है? इसलिए पर पदार्थों से भिन्न आत्म-एकत्वकी प्राप्ति सुलभ नहीं हो रही है, किन्तु दुर्लभ ही बनी हुई है।

पर्वों का मूल रूप

इसलिए सबसे नवीन वस्तु है आत्मस्वरूप की प्राप्ति। इस ससारी जीव को नया मोड़ मिले, ठीक दिशा में प्रयत्न करे और पुरुषार्थ जाग्रत करे तो कर्मों से मुक्त होकर स्वतन्त्र बन जावे, परन्तु अनन्त-अनन्त काल बीतने पर भी वह दशा नहीं मिली, और आज तक गमनागमन से पिण्ड नहीं छूटा है। यदि एक बार भी यथार्थ स्वरूप का दर्शन हो जाय, तो जन्म-मरण की परम्परा से छुटकारा मिल जाय।

नये दिन को पर्व या त्यौहार कहते हैं। इसका अर्थ है नवीन वस्तु की प्राप्ति। भारतवर्ष में चार वर्ण प्रचलित हैं, और चारों वर्णों के अनेक पर्व या त्यौहार हैं। परन्तु उनमें मुख्य चार त्यौहार हैं—रक्षाबन्धन, दशहरा, दीपावली और होली। वर्ण भी चार हैं और ये प्रधान पर्व भी चार हैं। रक्षाबन्धन को विशेष महत्त्व ब्राह्मणों ने दिया है। दशहरे का महत्त्व क्षत्रियों में है। उनके गढ़, किले, हाथी, घोड़े और शस्त्र आदि का पूजन दशहरे को ही होता है। आप लोग व्यापारी हैं, वैश्य वर्ग के हैं, इसलिए आप लोग दीपावली को महत्त्व देते हैं। वर्ष भर के हानि-लाभ का मिलान दीपावली पर ही करते हैं और नयी बही खातों का प्रारम्भ, उनकी और लक्ष्मी की पूजा भी आप लोग इसी दिन करते हैं। चौथा वर्ण है शूद्र, उनके लिए होली के त्यौहार का ही सबसे अधिक महत्त्व है। जो किसान लोग हैं, वे चार-पाच भास तक कठिन परिश्रम करके फसल को पैदा करते हैं। जब फाल्गुण के महीने में वे खेती को लहलहाती हुई देखते हैं, तब प्रसन्नता से उनका दिल नाचने लगता है कि हमारी फसल बहुत बढ़िया है, हमारा परिश्रम सफल हुआ है। बस इसी खुशी के भारे वे बावले से वन जाते हैं, उनकी इस आनन्द के भारे उठने-बैठने और बोलने-बालने आदि का कुछ भी ख्याल नहीं रहता है। वे मस्त होकर झूमते फिरते हैं और रात भर चण के उमर गीत गाते रहते हैं। उनकी औरते भी हर्ष के भारे फूली नहीं समाती हैं और अवीर-गुलाल एवं रंगीन पानी से होली फाग खेलने लगते हैं। इस प्रकार ये चार

त्यौहार चार वर्षों के प्रधान रूप से मनाते चले आ रहे हैं। परन्तु इनके मूल रूप पर बहुत ही कम लोगों ने विचार किया है।

यदि हम वर्षों के इतिहास को देखेंगे, तो पता चलेगा कि इन चारों ही त्यौहारों के पीछे कोई न कोई महत्व छिपा हुआ है, महत्व के बिना किसी भी त्यौहार का प्रारम्भ नहीं हुआ है। ये रक्षा-वन्धन, दशहरा, दीपावली और होली यो ही प्रचलित नहीं हो गये हैं। किन्तु इनके माध्यम से एक एक वर्ष वाले अपना कुछ न कुछ कार्य कर रहे हैं। इन त्यौहारों का उद्गम-स्रोत इतिहास से परे हो गया है। हम इतिहास को भूल गये हैं, इसलिए इन त्यौहारों का जो महत्व था, उसे नहीं समझ पा रहे हैं। अब यदि उनसे कहा जाय कि तुम यह क्या करते हो, इसमें क्या रखा है? तो ऐसा कहने वालों को और कराने वालों को भी पता नहीं है। लोग ही-हुल्सा तो मचाते हैं, परन्तु असली बात क्या है, उसके पता लगाने का प्रयास नहीं करते हैं। कभी कोई बात ऐसी होती है जो अनायास ही बन जाती है और अनायास बनने के साथ उसको अनुचित महत्व भी प्राप्त हो जाता है और कभी ऐसी अनायास होने वाली घटना महत्वशाली भी हो जाती है। यहाँ हम क्रमशः ऐसी दोनों घटनाओं पर प्रकाश डालेंगे।

एक राजा को दमे की बीमारी हो गई थी। उसे खासी आने पर भारी बलसम (कफ) निकलता था। राज सभा में तो अच्छे अच्छे सरदार असीर उमराव लोग बैठे रहते थे। राजा लोग जहाँ बैठे हो, वही पर झुक बैठे हैं, उन्हें यह विचार नहीं रहता कि हम कहीं पर क्या कर रहे हैं? राज सभा में तो इस बात का ध्यान रखना ही चाहिए। ऐसे ही गुरु की सभा होती है, ऐसे ही पञ्चायत की सभा होती है और सभी सभासोसायदियों की यही व्यवस्था होती है कि जहाँ पर अनेक आदमी बैठे हो, जो देवस्थान, गुरुस्थान, व्याख्यान-मवन आदि हैं वहाँ पर न झुकना। वहाँ पर तो विवेक से बैठना और कार्य करना चाहिए। अब आप यही तो सामायिक करने बैठे और यही नाक छिनक दी, कफ झुक दिया और उसके ऊपर झूल डाल दी। पर भाई, तूने यह विचार नहीं किया, कि ऐसे करने पर मेरे भी कपड़े खराब होंगे और दूसरों के भी होंगे। परन्तु दुनियाँ ऐसी पागल हो रही है कि उसको अपना और दूसरे का ख्याल नहीं है कि मेरे पास में कैसे कैसे मनुष्य बैठे हैं? जिन्हें इस बात का विचार नहीं है, वे विवेक से हीन हैं।

राजा ने सोचा कि राज सभा में तो सभी, सरदार और बड़े बड़े अफसर और अधिकारी लोग आते रहते हैं, इसलिए वहाँ कहीं झुकना अच्छा नहीं

है। ऐसा विचार कर उसने अपनी गादी के बगल में राख से भरा हुआ कुड़ा रखवा लिया और जब खासी आती और कफ निकलता तब उसमें थूक कर उस पर राख डाल देता। इस प्रकार राज सभा में बैठते हुए और उस कुड़े में थूकते हुए अनेक वर्ष बीत गए। दुर्भाग्य से किसी समय उस राजा का देहात हो गया और पुराने सरदार और मुसद्दी भी सप्सार से प्रयाण कर गये। अब पुरानी जाजम हटाकर विलकुल नयी जाजम बिछाई गई। सरदार और मुसद्दी सब गए आए। जब नये राजा के राजगद्दी पर विराजने का समय आया, तब सारी सजावट नई की गई। सभी सरदार और बड़े बड़े लोग आकर यथास्थान बैठ गए। परन्तु वह कुड़ा जहाँ पर पहिले राजा के समय रखा हुआ था, ज्यों का त्यों रखा रहा, किसी ने भी उसे हटाया नहीं। आज उसकी ओर जब लोगो की नजर गई, तब लोगो ने विचार किया कि राजगद्दी पर यह मिट्टी का कूड़ा क्यों ? मालूम पड़ता है कि इसमें कोई खास करामात है, तभी तो एक असें से यह यही का यही रखा हुआ है और सम्भवत इसी के प्रताप से यह राज्य चलता है। अब नये राजा के राज्यारोहण की सब तैयारी कर दी गई, नया गलीचा बिछा दिया गया और नए राणा को राजतिलक करके पगड़ी पहिना दी गई, तथा इस समय जो जो दस्तूर और रीति-रिवाज होते हैं, वे सब कर दिए गए। परन्तु थूकने का यह कुड़ा ज्यों का त्यों ही पड़ा रहने दिया। इस प्रकार से उस राजगद्दी पर तीन-चार पीढ़ियां बीत गईं और इतनी पीढ़ियां बीत जाने पर उस कूड़े का महत्व और भी अधिक बढ़ गया। लोग समझने लगे कि इसके बलवृत्ते पर ही राज्य चल रहा है। अब जो भी राज-दरबार में जाता है, वही पहिले उसे नमस्कार करता है, पीछे राजा को नमस्कार करता है।

एक बुद्धिमान् नया राजा राजगद्दी पर बैठा, तो उसने पहिले ही दिन देखा कि लोग आकर पहिले इस कूड़े को नमस्कार करते हैं और पीछे मुझे नमस्कार करते हैं ? यह विचारने लगा कि आखिर यह क्या मामला है ? उसने कहा—अरे सरदारो, क्या यह मिट्टी का कूड़ा यहां रखना शोभाजनक है ? इसको यहां से हटाओ। सरदार बोले—महाराज, यह आप क्या फरमा रहे हैं ? इसी कूड़े में ही तो सारी करामात है। यही तो सर्व सिद्धि-प्रदाता है, इसी प्रताप से तो आपका यह राज्य अनेक पीढ़ियों से निर्विघ्न चला आ रहा है। आप भी पहिले इसे नमस्कार कीजिए और फिर पीछे राजगद्दी पर बैठिए।

राजा ने कहा कि क्या यह कूड़ा ही सब कुछ है और मेरी कोई पुण्य-

वानी नहीं ? राज्य-शासन सब इसके ही प्रताप से चलता है, यह कहना मेरी दृष्टि में बिलकुल गलत है और अज्ञानता-सूचक है । मैं इसे हर्षिज नमस्कार नहीं करूंगा । मुझे यह राज्य मिला है, तो मेरे भाग्य और पुण्यवानी से मिला है । यदि मेरी भुजाओं में शक्ति होगी, तो मैं राज्य कर सकूंगा, अन्यथा नहीं । परन्तु इस मिट्टी के कूड़े में क्या कोई करामात है, यह मानने को मैं तैयार नहीं हूँ । आप लोग कहते हैं कि यह सर्व सिद्धिप्रदाता है, तो मैं पूछता हूँ कि कब किस दिन इसे आहुतिया दी गई और कब किसने इसे देव बनाकर यहाँ पर रखा है ? लोगों ने कहा—नहीं महाराज, इस बात का तो हम लोगों में से किसी को भी पता नहीं है । राजा बोला—तब तो आपलोग बे सिर-पैर की बात को यो ही जकीर के फकीर बने मानते चले आ रहे हैं । थोड़ी देर शान्त होकर सोचें, कि आखिर इसको यहाँ रखने का रहस्य क्या है ? यह क्यों यहाँ रखा गया है ? सोचते-सोचते राजा के ध्यान में असली बात आ गई कि सम्भवतः हमारे वंश में किसी राजा को खासी-बमे की बीमारी हुई होगी और कफ थूकने के लिए इसे यहाँ रखा गया होगा । उनके स्वर्गवास के पश्चात् किसी ने इसे फेंकने का साहस नहीं किया और यह कुछ देव या कुण्डेश्वर बना हुआ पूजता चला आ रहा है । उसने कहा—मैं इस मिट्टी के ठीकरे को नहीं मानता हूँ और यह कहते ही उसने पैरसे एक ठोकर मारी और उसे दूर फेंक दिया, नीचे गिरते ही टुकड़े टुकड़े हो गए । यह दृश्य देखते लोग विचारने लगे कि इस राजा की पुण्यवानी अब समाप्त होने को है । अब ये बच नहीं सकेंगे । इस कूड़े का अपमान करने से तो ये आज ही रात को मर जावेंगे । भाई, लोग तो मन में ऐसा यद्वा-तद्वा अन्यथा विचार करते ही रहे और नए राजा की राजगद्दी का दस्तूर यथा-विधि हो गया । अब दो-चार, दस दिन निकल गए, परन्तु लोगों की भावना के अनुसार राजा का एक वाक्य भी बाका नहीं हुआ । राजगद्दी पर बैठते ही इसने राज्य का सञ्चालन इस प्रकार किया कि लोग दातो तले अगुली बवा कर रह गए । चारों ओर में आया कि उस मिट्टी के कूड़े में कोई करामात नहीं थी, जिसे कि हम लोग कुंठेदेव या कुण्डेश्वर मानकर पूजते आ रहे थे । छह मास के पश्चात् फिर दरबार भरा, तब राजा ने अपने सरदारों और मुख्तियारों से कहा आप लोग उस मिट्टी के ठीकरे को ही राज्य प्रदाता और सञ्चालक मान रहे थे । परन्तु मैंने उसे फोड़ दिया और फिकवा दिया परन्तु इतने समय के बीतने पर भी मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ा है । आप लोग ही बतलावें कि राज्य-शासन की व्यवस्था कैसी रही ?

राजा के प्रश्न पर सब लोगो ने एकस्वर से कहा—महाराज, क्या कहना है व्यवस्था की। राज्य-शासन की व्यवस्था बहुत सुन्दर रही है। तब राजा ने कहा—भाइयो, उस कूड़े के पीछे भी एक इतिहास रहा है। और वह यह कि हमारे वंशज राजाओ मे से किसी को खासी-दमे की बीमारी रही होगी और उनके कफ थूकने के लिए वह कूड़ा यहाँ रखा गया होगा। परन्तु उनके स्वर्गवास के पश्चात् किसी ने उसे फेंका नहीं और वह यहीं पर रखा रहा। पीछे बिना उक्त बात के सोच-विचार किये ही उसे पूजना और नमस्कार करना प्रारम्भ हो गया। धीरे-धीरे उसने एक प्रथा का स्थायी रूप ले लिया। इसलिए हम लोगो को लकीर का फकीर नहीं होना चाहिए। और ठंडे दिमाग से मूल बात का विचार करना चाहिए। उसकी बुनियाद की ओर लक्ष्य देना चाहिए और उसके इतिहास की जानकारी का प्रयत्न करना चाहिए कि अमुक बात या रीति-रिवाज जो समाज या देश में प्रचलित है, वह कहाँ तक ठीक है।

बघोजो, वह राजा आज के भेडियाघसानी लोगो के समान देवकूप नहीं था। हम आज बातें बहुत करते हैं, पर यह नहीं विचारते हैं कि यह कौन है और इसमें क्या करामात या तात्त्विक रहस्य है? आज तो राजनैतिक वातावरण का सर्वत्र प्रभाव दिखाई देता है और सभी लोग नेतागिरी के चक्कर में सौ पचास छोकरो को आगे कर देते हैं और हुल्ला मचवा देते हैं। परन्तु उनके मन में देश की उन्नति का कोई ख्याल नहीं है। वे लोग तो देश को बिगाड़ने वाले ही हैं। उनके पास विचारक मस्तिष्क नहीं है, उन्होंने तो केवल हुल्ला मचा ही सीखा है। भाइयो, जो कुछ अच्छा या उन्नति का कार्य होता है, वह शान्त चित्त से ठंडे दिमाग से विचार कर और कन्धे से कन्धा मिलाने पर होता है।

काम नहीं, केवल हुल्ला

आज लोगो ने काम करना नहीं सीखा है, केवल हो-हुल्ला मचाना ही सीखा है। इस हुल्लाडवाजी में तो किसी के चोट लगती है, कोई मारा जाता है और कितनो की आर्थिक हानि और सम्पत्ति की क्षति होती है इसके अतिरिक्त हमें तो कोई तम्य या प्रयोजनभूत कार्य नजर नहीं आया। किन्तु आजकल के इन नेतागिरी करने वाले लोगो ने यह व्यवसाय बना रखा है कि हर एक आदमी को तग करना। फिर भी नतीजा कुछ नहीं। इनके इन

कार्यों से हानि के अतिरिक्त कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। दुनियाँ कहती है कि अमुक व्यक्ति ने काम बिगाड़ दिया। पर उसने क्या बिगाड़ा? आपने अपने हाथों से बिगाड़ा है। जब मनुष्य परेशान हो जाता है, तब वह खा-पी नहीं सकता, तो ढोल ही देता है। किन्तु जो समझदार होते हैं, वे भोचते हैं कि किस प्रकार काम करना है। परन्तु इन लोगों के पास हुल्लडवाजी के सिवाय और कुछ है क्या? नहीं है। यदि किसी के पास बुद्धि का बल है, अनुभव है, तो उससे काम करो। धन बल है, तो उससे काम करो और जनमत है तो उससे काम करो। यदि आप लोगों के पास धन-बल, तन-बल, बुद्धि-बल और जनमत आदि कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं।

एक दुकानदार के पास एक भिख मगा गया। उसने दुकानदार से खाने को मागा। परन्तु उसने भिखमगे को कुछ नहीं दिया, तब क्रोध में आकर भिखमगे ने दुकानदार को गालियाँ बक दी, तो क्या उसे कुछ मिल जायेगा? नहीं मिलेगा। बल्कि जो अन्य लोग देने वाले थे, वे भी उसकी ऐसी हरकत देखकर उसे कुछ भी नहीं देंगे। इसके विपरीत यदि वह कहता कि सेठ जी, हम तीन दिन के भूखे हैं, गरीब और असहाय हैं, कृपा करके कुछ खाने को दीजिए। उसके ऐसे कथन शब्दों को सुनकर के पत्थर के समान कठोर हृदय वाला पुष्ट भी भोग के समान मृदुल बन जाता और उसे खाने के लिए कुछ न कुछ अवश्य ही देता। यदि आप गाय-भैंस के पास चरती लेकर दूध लेने जाते हैं, तो पता है, पहिले क्या करते हैं? उसको पुष्कारते हैं, उसके शरीर पर हाथ फेरते हैं और उसके थनों में पानी के छपके देते हैं, तब कहीं वह दूध देती है। पर यदि आप जाते ही उसे दो चार डण्डे मारे, गालियाँ बके, फिर चाहे कि वह दूध देवे, तो क्या वह दूध देगी? नहीं देगी। इसी प्रकार आप लोगों को सोटे मार कर और गालियाँ देकर के अपना प्रयोजन सिद्ध करना चाहते हैं तो क्या वह सिद्ध हो सकेगा? कभी नहीं होगा। जिन बच्चों को साथ लेकर आप हुल्लडवाजी कराते हैं उन्हें भले-भुरे का, या हानि-लाभ का क्या ख्याल है? वे तो वानर सेना के समान हैं, जिस बगीचे में घुस पड़े उसे तहस-नहस कर दिया। उनमें गाठ की बुद्धि ही क्या है? अभी आप झोली में गोलियाँ लेकर जावें और उन्हें बाटकर आप किसी भी भले आदमी को उनसे लाखों गालियाँ दिलवा देंगे। आपको यह विचार नहीं है कि ये तो अभी बच्चे हैं, परन्तु हम तो बड़े हैं, समझदार कहलाते हैं फिर हम गलती क्यों करें? हमें तो उचित रीति से ही काम करना चाहिए।

कार्यसिद्धि के चार उपाय

कार्य को सिद्ध करने के लिए नीतिशास्त्र में चार प्रकार की नीति-शिक्षायें बतलायी गई हैं—साम, दाम, भेद, और दण्ड—इनमें से एक एक के क्रमशः छत्तीस, चौबीस, सत्रह और सत्रह भेद बतलाए गये हैं। राजनीति और धर्मनीति का सम्बन्ध मिला हुआ है। जो यथार्थ राजनीति के जानकार हैं, वे नासमझी का काम नहीं करते हैं। उक्त चारों नीतिशिक्षाओं में पहिली नीति है साम की। जो हमसे बड़े हैं, सत्ता से और अधिकार से बड़े हैं, उन्हें बड़ा मान करके काम निकालना चाहिए। यदि बड़ा मानने पर और उनके साथ समभाव से व्यवहार करने पर भी उनसे काम नहीं निकले, तो फिर दामनीति काम में लेनी चाहिए। दाम का अर्थ है रुपया-पैसा देकर और कुछ प्रलोभन देकर काम निकालना चाहिए। यदि धन या प्रलोभन देने पर भी काम नहीं निकले, तो फिर भेद-नीति से काम लेना चाहिए। उनमें किसी प्रकार छल कपट से फूट डलवा दे, और विघटन करा देवे और अपना काम निकाल लेवे। जब साम, दाम, और भेद नीति से भी कार्य सिद्ध न हो, तब चौथी दण्डनीति का आश्रय लेना चाहिए। दण्डनीति कब काम में ली जाती है, जब अपने पास शक्ति हो, राज्य एवं सैन्यबल हो, अधिकार हो, तभी किसी को दण्ड दे सकते हैं। इसलिए किसी भी कार्य को करने के पहिले हमें सारी बातों का पूरा-पूरा सोच-विचार करके ही कदम बढ़ाना चाहिए। केवल बकने और हुल्लडवाजी से तो अपने बचनों की कीमत ही बटती है। उर्दू का शायर भी कहता है—

‘केवल कहने से काम नहीं चलता है, उसके लिए हिम्मत भी चाहिए।

काम बातों से नहीं, हिम्मत से होता है

भाई, कहने से, जोश-खरोश के साथ व्याख्यान दे देने मात्र से कुछ नहीं होता। काम करने के लिए हिम्मत चाहिए। हमने तो यह मन्त्र बनाया है कि हिम्मत रखो। हिम्मत रखने से यदि किसी भी प्रकार की समस्या खड़ी होगी, तो उसे सहन कर सकते हो, उसका मुकाबला कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। सामने आनेवाली समस्या का अध्ययन करते-करते उसके आदि से अन्त तक के निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं और विचार कर सकते हैं कि भाई, किसी भी भले काम के करने में नाना प्रकार की झड़ते तो आती ही है। सस्कृत साहित्य में एक नीति का वाक्य आता है कि ‘श्रेयांसि बहु विघ्नानि’ अर्थात् जितने भी श्रेयस्कर कार्य होते हैं, उनके सम्पन्न करने में बहुत विघ्न आया करते हैं। हाँ, बुरे कामों के करने में विघ्न नहीं आते, अच्छे

को बड़ा करने में कितनी विघ्न-बाधाएँ उपस्थित होती हैं। किन्तु टूपा देने में क्या देर लगती है। किसी फल-फूल के पौधे को बड़ा करने में कितनी कठिनाइयाँ आती हैं। परन्तु किसी भी पौधे को उखाड़ कर फेंकने में या बड़े से बड़े वृक्ष को काटकर गिराने में कितना समय लगता है? किसी मकान के बनाने में कितना समय लगता है और उसे गिराने में कितनी देर लगती है। किसी कवि ने कहा है—

भली करत लगे बिलब, बिसमन बुरे विचार ।

भवन बनावत दिन लगे, ढाहुत लगे न बार ॥

भवन बनाने में समय लगता है, परन्तु उसे ढाहने में समय नहीं लगता है। पहिले के लोग चाहते थे कि बात को बैठारें और आज के लोग कहते हैं कि बात खत्म करो। पहिले के और आज के जमाने में एक महान् अन्तर आ गया है, पहिले पढ़ने वाले कहते थे कि मैंने यह विषय पढ़ लिया, वह विषय पढ़ लिया। मगर आज के पढ़े-लिखे कहते हैं कि मैंने यह विषय पढ़ डाला, वह पढ़ डाला आदि। अर्थात् पहिले के लोग जो पढ़ते थे उसे ले लेते थे—अपने हृदय में उसे धारण कर लेते थे। मगर आज के लोग पढ़े विषय को लेते नहीं हैं—ग्रहण नहीं करते, किन्तु उसे डाल देते हैं—फेंक देते हैं। अर्थात् अपने पास कुछ नहीं रखते हैं। आज तो लोग कहीं पचासत करने भी जाते हैं, तो बनाने के बजाय बात को बिगाड़ते ही हैं।

तोड़ो मत ! जोड़ो

आप लोगों को ज्ञात है कि सुर्पनखा रावण की वह्नि थी। उसे ताड़का भी कहते हैं। परन्तु वार्डे जी ने जन्मते ही उत्पात भवाना प्रारम्भ किया और विवाह किए बिना ही खरदूषण के साथ चली गई। फलस्वरूप गुद होने लगा। तब उसे मन्दोदरी ने स्नान किया और कहा कि व्यर्थ में लड़ते क्यों हो? जैसी वार्डेजी है, वैसे ही वह्नोई जी हैं। रावण बोला—क्यों चिन्ता करती है, शादी करा देता हूँ। खरदूषण होशियार था, और तपस्या भी की थी। परन्तु सूर्य उसके अधीन में आया था, इसलिए उसे मरना पड़ा। उसने सरदारों को मरवाया जो चौदह हजार थे, उनका सफाया कराया। फिर रावण के पास पहुँची, क्योंकि पीहर हरा-भरा था, और सोने की लका थी। परन्तु भाइयो, जो कुमाणस होता है, वह अपने जैसा ही दूसरों को भी करना चाहता है। सुर्पनखा ने जैसी रचना अपने घर में की, वैसी ही रावण के यहाँ भी कर दी।

आज के ये लोग बोलते हैं कि बात खत्म करो, खत्म करने में पीछे क्यों रहते हो । अरे भाई, खत्म मत करो, परन्तु बात को बैठाओ । अमुक व्यक्ति सख्त है, तो यह सोचो कि इसे नरम कैसे बनावें ? यह मनुष्य अभिमानी है तो इसे विनयवान कैसे बनावें ? समझदार मनुष्य हर एक बात को धुमा-फिराकर सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में ऐसी जमा देता है जिसे लोग कह उठते हैं कि बाहरे बाह, अमुक ने इस बात को सुधार दिया । भाइयो, बात बाकी नहीं है, परन्तु बात करने वाले बाके हैं, गढ बाका नहीं, किन्तु गढपति बाका है, तलवार बाकी नहीं, किन्तु तलवार चलाने वाला बाका है । आज शिक्षा वही, दोहे वही, और कथा वही है, परन्तु कथा बाचने वाला ही बाका है । यदि कोई सोचे कि मैं गढपति बन जाऊँ, तो कुत्ते की भीत भरेगा शरीर के भीतर शक्ति तो कुछ नहीं है और हर एक से होड़ करना चाहे, तो कैसे कर सकता है । यह तो जिसकी समझ में आई है, वही पुख्त कर सकता है ।

रक्षाबन्धन की उत्पत्ति

प्रकरण था चार बर्षों के चार त्योहारों का । उनमें पहिला त्योहार रक्षाबन्धन का है । इसकी उत्पत्ति कैसे हुई । इसका प्रारम्भ जैन दर्शन से है । जैनसम्प्रदाय से है । जब भारतवर्ष में बीसवें तीर्थंकर मुनि सुव्रत भगवान मोक्ष चले गये और उनके पश्चात् इक्कीसवें तीर्थंकर नेमिनाथ उत्पन्न नहीं हुए, उनके मध्यवर्ती काल की है । महाराज मुनि सुव्रतनाथ के शासन को आज ग्यारह लाख साठे छियासी हजार वर्ष बीत चुके हैं । यह समय जैनशास्त्रों की काल गणना से है । अब यदि कोई कहे कि हम तो इसे नहीं मानते हैं, कि इतने वर्ष कैसे निकाल दिये ? तो भाई, यदि तुम नहीं मानते हो घर बैठे रहो, मत मानो । सुम तो यह भी कह दोगे कि हमारे परदादा जी नहीं थे, तो कठिनाई तुम्हें ही होगी, हमको क्या है ? यदि आप कहे कि मैं मानने को तैयार हूँ, परन्तु आप रास्ता ठीक बतला दें । और यदि कोई बिना निर्णय किये पहिले ही कहे कि मैं नहीं मानूँगा, तो इसकी कोई दवा नहीं है । जिसका शरीर माने, तो उसकी बीमारी के लिए, एक नहीं, हजार दवाएँ हैं । परन्तु जिसका खोटा मन है, उसके एक नहीं, हजार दवाएँ दे दो, तो भी कुछ नहीं होगा । वैद्य भी कह देगा कि अभी तो विस्तार गीले करते हैं । यह तो मन की बात है ।

भाई, काल अनन्त है और इसमें अनेक इतिहास खड़े हो गये और अनेक

लुप्त हो गये हैं। आप भी अपनी छोटी सी ज़िन्दगी में देखते हैं कि कई बातें नहीं बनी हैं और कई खत्म हो गई हैं। आज से छब्बीस वर्ष पहिले जोधपुर में हितकारिणी सभा बनी। उसमें चादमल जी शुराना, बजीर मोहम्मद, हरनारायण जी व्यास, जो जयनारायण जी व्यास के पिता थे—उन लोगों ने काम किया तो जोधपुर महाराज ने उन सबको देश-निकाला दे दिया। परन्तु वे लोग बात के घनी थे। आखिर उन लोगों के प्रचार से राजा साहब ने बघाकर लिया कि कोई भी मादिन जानवर राज्य से बाहिर नहीं जायगा। किन्तु देश का धन देश में ही रहेगा। वही बात अब अपने लोगों के देखते हुए ही बनी। इस प्रकार एक नहीं, अपितु अनेक चीजें अपनी ज़िन्दगी में बनी हैं और खत्म भी हो गई हैं। यह काल बहुत लम्बा है, न इसका आदि है और न अन्त है। इसमें असंख्य इतिहास बने और बिगड़े हैं। असंख्य महापुरुष उत्पन्न हुए हैं, जिनका आज किसी को पता भी नहीं है। अतएव यदि भुनिसुवत भगवान के शासन काल के बीते ग्यारह लाख साठे छियासी हजार वर्ष बीत गये हैं, तो इसमें आश्चर्य या असत्य होने की कोई बात नहीं है। जो मनुष्य अपने सामने व्यवहार में आये हैं, तो वे ही दिखाते हैं कि कैसे अद्भुत मनुष्य हैं, किस रग-ढग से चलते और रहते हैं।

देखो—राजस्थान के इतिहास के लेखक नेणसी भूषा हुए हैं। उन्होंने राजस्थान का इतिहास चार भागों में लिखा है। उससमयन तो रेल मोटरे थी और न हवाई जहाज थे। अनेक ऐतिहासिक स्थानों पर पहुँचने की कोई सुविधा तक न थी और प्रायः सभी देशी राज्यों की परिस्थितियाँ भी खराब थी। परन्तु वे महान् उद्योगी और परिश्रमी व्यक्ति थे कि सैकड़ों कष्ट उठाकर और सर्वत्र परिश्रम कर ऐतिहासिक सामग्री एकत्रित की और राजस्थान का इतिहास लिख गये। उनके पश्चात् टाड साहब आये, और उन्होंने भी राजस्थान के इतिहास को लिखा। उन्होंने अपने इतिहास के प्रारम्भ में ही लिखा है कि जो यह इतिहास लिख रहा हूँ, इसमें नेणसी भूषा का लिखा हुआ जो इतिहास है, उसमें से कई बातें ले रहा हूँ।

इसी प्रकार तात्कालिक मारवाड में प्रचलित सारे कानून-आप्ता दीवानी फौजदारी के पहिले पढ़े, तब उन्हें हरदयाल जी ने व्यवस्थित आधुनिक रूप में लिखा। इस प्रकार ये इतिहासकार और कानून के जानकार महान् परिश्रमी और विद्वान् पुरुष थे, तब वे ऐसे ऐसे अपने विषय के अचूक ग्रन्थ लिख गये हैं। परन्तु मैं पूछता

हू कि इन लोगों को अपने विषय की सामग्री जुटाने में कितना परिश्रम करना पड़ा है और पहिले वालों को कितना परिश्रम उठाना पड़ा था ? उन्हें तो बिल्कुल नया काम हाथ में लिया था और एक-एक बात के निर्णय के लिए प्रचुर सामग्री सकलित करनी पड़ी थी, तब कहीं वे उस इतिहास को लेखनी-बद्ध कर सके। उन्होंने मनगढन्त नहीं लिखा, फिर भी वे कितने ही सन्दिग्ध स्थलों पर फुटनोट में लिख गये कि मैं यह बात लिख रहा हूँ, मगर मुझे यह कल्पित जान पड़ती है।

हा, तो पहले मैं कह रहा था कि मुनिसुव्रत स्वामी के शासनकाल से रक्षाबन्धन का प्रावृर्भाव हुआ है और उसी को मैं आज आप लोगों के सामने सुनाना चाहता हूँ। हमारे यहाँ उपस्थित बृद्धजन तो इस त्योहार के इतिहास की बात को सुनते आये हैं परन्तु आप लोगों में अनेक नये व्यक्ति भी हैं, उन्हें यह इतिहास पसन्द आयेगा, या नहीं, यह आप लोग ही निर्णय कर सकते हैं। हम तो बूढ़े और पुरानी पद्धति के आदमी हैं, अतः हमें तो वे ही पुरानी बातें याद आती हैं। परन्तु मैं सोचता हूँ कि आप लोग सुनने के तो शौकीन हैं ही। इसलिये इसे सुनकर अपना-अपना मत निश्चित करना, क्योंकि सबका अपना दृष्टिकोण अपने-अपने पास है। तो सुनिये—

करो तप, खम, सम, दम लाई—वरे जो लब्धि नुनिराई ॥टेक

कम्पिलपुर जम्बु भरत सागे, देखता मन मोहन लागे।

भूप तिहीं विष्णु कुँवर भारी, भात लघु महापद्म जारी ॥

प्रबल बली पुण्यात्मा, पाले राज प्रचण्ड।

जो तस आकर करे सामनो,वने तास सतखड ॥

अखडित आज्ञा बर लाई ॥

करो तप, खम, सम, दम, लाई ॥क० १॥

जो मुनि खम, सम और दम से युक्त होते हैं, वे ही सच्चे साधु कहलाते हैं। खम नाम क्षमा का है, क्रोध का निमित्त मिलने पर भी जिनके हृदय में क्रोधभाव प्रकट न हो, किन्तु क्षमा भाव बना रहे वे ही सच्चे खमवन्त हैं। इन्द्रियो के विषय के दमन करने को, उन पर विजय पाने को दम कहते हैं और प्राणिमात्र पर समताभाव रखने का नाम सम है। ये तीन गुण तो साधु में होना ही चाहिए। यदि वह इन तीनों गुणों में उत्तीर्ण हो गया, तो उसे ससार से ही उत्तीर्ण हुआ समझना चाहिए। और यदि वह इन तीनों में उत्तीर्ण नहीं है, तो उसे ससार-सागर में गोते ही लगाते रहना पड़ेगा। जो

उक्त तीनों गुणों में उत्तीर्ण है, तो उसकी साधना सच्ची है, अन्यथा सारी साधना निष्फल है।

पूर्व काल में इसी भारतवर्ष में कपिलपुर नाम का एक समृद्धिशाली नगर था। वहाँ पर पद्मशेखर नामक राजा राज्य करते थे। उनके दो पुत्र थे—विष्णुकुमार और महापद्म। राजा पद्मशेखर के स्वर्गवास के पश्चात् विष्णुकुमार को राज्य का अधिकार मिला, क्योंकि जो पाटवी होता है, वह ही राज्य का उत्तराधिकारी होता है। विष्णुकुमार बड़े थे और महापद्म छोटे। विष्णुकुमार बड़े प्रतापी शासक थे। उनका शासन इतने प्रचण्डरूप से चला कि सर्वे और के राजा लोग धर-धर कापने लगे और कहने लगे कि अरे, यह तो केसरीसिंह है। यदि हमने जरा भी शिर उठाया, तो यह हमारा नामो निशान भी नहीं रहने देगा। यह तो शत्रुओं के लिए यमराज के समान है। जो उसका सामना करेगा, उसके शरीर के सैकड़ों टुकड़े ही धूमि पर पड़े देखेंगे। राजा लोग कठोर भी होते हैं और मुलायम भी होते हैं। परन्तु अधिकतर कठोर स्वभावी ही होते हैं, क्योंकि कठोरता के बिना राज्य-शासन नहीं चल सकता है। अतः शासक को कठोर होना भी चाहिए।

‘अन्धवा आयुधशाला मे, चक्र भयो उत्पन्न आला मे ।

जद्यो महा पद्म चक्र सारे, साध लिए बद्धस ज्ञो सारे ॥

बत्तीस सहस्र नृप साथ मे, बाहुनी अति विस्तार ।

ढेरा कम्पिलपुर भारे बीघा, ऋद्धि अपरम्पार ॥

असुर सुर नर सेवक सार्ई ॥क० २॥

बड़े भाई का राज्य-शासन उत्तम रीति से चल रहा था। कुछ दिनों के पश्चात् उसका छोटा भाई महापद्म जो युवराज था, वह भी युवावस्था को प्राप्त हुआ। एक दिन आयुधशाला में चक्ररत्न प्रकट हुआ। देवता के प्रसाद से उसमें से हजारों ज्वालाएँ और लपटें निकल रही थीं। महापद्म ने देखा कि यह क्या प्रकट हुआ है, और कौतुहल-वश होकर उसे हाथ लगाया, तो उसकी ज्वालाएँ एक दम शान्त हो गईं। पुरोहित-ज्योतिषी ने बताया कि आपके पुण्य-प्रताप से यह चक्ररत्न प्रकट हुआ है, अब इसके प्रताप से आप दिग्विजय करके सार्वभौम चक्रवर्ती बनेंगे। यह सुनकर महापद्म उस चक्ररत्न को आगे करके एक बड़ी सेना लेकर उसके पीछे दिग्विजय करने के लिए निकला, राजाओं के ऊपर उसने चढ़ाई प्रारम्भ कर दी। चक्ररत्न जिस ओर जाता, वह महापद्म भी उसके पीछे पीछे जाता और सहज में ही विजय

प्राप्त कर लेता। इस प्रकार सारे भारतवर्ष में परिभ्रमण करके उसने छोहो खण्डो पर विजय प्राप्त कर ली और बारह तेले करके उसने छोहो खण्डो में अपनी दुहाई फेर दी। तेरहवां तेला राजधानी का होता है, अतः जब वह दिग्विजय करके और बत्तीस हजार राजाओं को अपना आज्ञानुवर्ती बनाकर अपनी राजधानी में लौटा और चक्ररत्न को वापिस आयुधशाला में स्थापित करने के लिए तेरहवां तेला किया। तेला करने के पश्चात् भी वह चक्ररत्न आकाश से नीचे नहीं उतरा और वही। ऊपर ही ऊपर घूमता रहा। आगे कहा गया है कि—

महोत्सव चक्र तणो करियो, तदपि नहीं भीचो उतरियो।

पूछ्या स मालूम ही पाई, आन नहीं मान बड़ भाई॥

भाई चक्रवर्ती को कौन नहीं पहिचानता है? उसके पास नौ निधिया और चौदह रत्न होते हैं। बत्तीस हजार मुकुटबद्ध राजा उसे नमस्कार करते हैं। उसके पास चौरासी लाख हाथी, ८४ लाख घोड़े ८४ लाख रथ और छियानवे करोड़ पैदल सैनिक होते हैं। जब महापद्म ने देखा कि तेला करने पर भी चक्ररत्न ने नगरी में प्रवेश नहीं किया है, तब उसने अपने प्रधान सेनापति से इसका कारण पूछा। उसने बताया कि आपकी आज्ञा की दुहाई बाहिर तो सर्वत्र फैल रही है, परन्तु घर में दुहाई नहीं चल रही है। विष्णुकुमार नहीं झुके हैं और जब तक वे आपकी आन नहीं मानेंगे, तब तक यह चक्र रत्न नगर में प्रवेश नहीं करेगा। महापद्म ने सेनापति से कहा— आप जाकर विष्णुकुमार से कहिये कि वे मेरी आन मान लें। सेनापति गया, विष्णुकुमार को नमस्कार किया और कहा कि चक्रवर्ती महाराज महापद्म दिग्विजय करके नगर के बाहिर पधार गये हैं। आप अभी तक भी उनकी अगवानी के लिए नहीं पछारे हैं, सो यह ठीक नहीं है। अब जाकर उनकी अगवानी कीजिए। परन्तु विष्णुकुमार तो भारी अभिमानी थे। अतः सेनापति से बोले—मेरा मालिक कौन है? मैं ही सबका मालिक हूँ। और फिर वह महापद्म तो मेरा छोटा भाई है, उसे पाल-पोषकर मैंने ही बड़ा किया है। फिर भी वह मुझे अपनी अगवानी के लिए बुलाता है? जा, और उससे कहना कि उसे इतना अभिमान आ गया है, जो मुझे ही बुलाता है। सेनापति ने कहा—महाराज, उन्हें अभिमान नहीं आ गया है, किन्तु चक्ररत्न आयुधशाला में प्रवेश नहीं कर रहा है, इसलिए उन्होंने कहलवाया है। इसमें आपको कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। उन्हें आपका राज्य नहीं लेना है। बस

वहा चलकर इतना सा कह दीजिए कि हम महापद्म चक्रवर्ती की आज्ञासे हैं। विष्णुकुमार बोले—वह मुझे अपनी आज्ञा में लेना चाहता है ? यह उत्तर सुनकर सेनापति ने रोष में आकर कहा—महाराज, आप क्या है ? अरे छह खण्ड के नाथ भी उनके चरणों में पड़े हैं, तो आप किस गिनती में हैं ? इस प्रकार सेनापति ने दो-चार कठोर शब्द भी कह डाले। वापिस जाते समय सेनापति ने कहा—आप आज चार बड़ी में भली भाँति से सोच लीजिए ? व्यर्थ में क्यों मनुष्यों को मरवाते हैं ? यह कह कर सेनापति वापिस चला आया। अब विष्णुकुमार ने सोचा—मैं सामने आकर छोटे भाई के चरणों में झुकूँ, यह मुझसे नहीं हो सकेगा ? और राज्य में रहते हुए नहीं झुकूँ, तो यह भी सम्भव नहीं है। फिर मैंने सुन रखा है कि इस क्षेत्र में इस काल में बारह चक्रवर्ती होंगे, सो यह महापद्म चक्रवर्ती बना है, जिसे उसके छह खण्डों के भीतर कहीं भी रहना है, उसे चक्रवर्ती की आज्ञा पालनी ही होगी। अब मैं आज्ञा का पालन करूँ, या फिर युद्ध की तैयारी करूँ ? उसने दोनों बातों पर खूब विचार किया और अन्त में निर्णय किया कि ये दोनों ही बातें गलत हैं। युद्ध करके खून की नदियाँ बहाना उचित नहीं। फिर अन्त में विजय तो उसी की होगी—जिसकी पच्चीस हजार देवता सेवा कर रहे हैं। उनकी तुलना में तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। और मुझे झुकना भी नहीं है। अब मैं क्या करूँ ? मुझे क्या करना चाहिए, कुछ समझ नहीं पड़ता है।

ममत्व तज संयम ले जीनो, राज सब चक्री को बीनो।

तपस्या कृष्णकर ली धारी, आत्मवश कीनी है भारी ॥

सन्धिधर के ई उपनी, करे गगन गतिविहार।

शंका सारा संघ में सरे, मुनियो में सरवार ॥

नमै पद नर सुर नित आई ॥क० ४॥

थोड़ी देर तक इस प्रकार ऊहापोह करने के बाद विचार आया कि मैंने राज्य तो बहुत समय तक किया और खूब शान से किया है। अब नहीं झुकना है, तो उसका एक ही मार्ग है कि दुनिया की ममता में कुछ मोड़कर और गृहस्थाश्रम को धूल में फेंककर के त्यागमय सयमी जीवन बिताऊँ। यह विचारते ही विष्णुकुमार ने सब राज-पाट और घर-बार से ममत्व छोड़ा, सबसे नाता तोड़ा, वस्त्राभूषणों को फेंका और केशों का चुनन कर लिया। यह देख भक्तियों और राज्य के अन्य पदाधिकारियों ने कहा—महाराज, यह क्या कर रहे हैं ? विष्णुकुमार बोले—अभी तक तो मैंने तुम लोगों का काम

किया, अब अपना काम कर रहा हूँ। यह समाचार चक्रवर्ती के कानों तक पहुँचा। वे विचारने लगे—अरे, मेरा एक ही तो भाई, और वह भी ससार को छोड़कर चला जा रहा है। चाणक्य ने कहा भी है—

अयुत्रस्य गृहशून्य, दिशा शून्या विघ्नान्निका ।

मूर्खस्य हृदयशून्य, सर्वशून्यं दरिद्रता ॥

जिसके लड़का नहीं, उसका घर सूना है, जिसके भाई नहीं, उसके लिये दिशा शून्य है, जिसमें विवेक नहीं, उसका हृदय सूना है और और जिसके पास दो पैसे नहीं, उसके लिये सब कुछ सूना है।

महापद्म उक्त समाचार सुनते ही भाई के पास दौड़े आये। परन्तु यहाँ आकर देखते हैं कि भाई ने तो साधु का वेप ही धारण कर लिया है। उन्होंने बड़े विनम्र शब्दों से कहा—भाई, आप सम्पूर्ण राज्य ले लो, मैं राज्य नहीं करूँगा, अब आप ही राज्य का संचालन कीजिए। विष्णुकुमार ने कहा—आप चक्रवर्ती हैं, अतः आप ही छह खण्ड का राज्य करो। मुझे अब राज्य से कोई बरकार नहीं है। जो कच्चे होते हैं, वे ही छोटी वस्तु की ओर पीछे फिरकर देखते हैं। किन्तु जो पक्के होते हैं, वे छोटी वस्तु को पीछे मुड़कर नहीं देखते, वे तो जिस मार्ग को पकड़ते हैं उस पर आगे बढ़ते हुए ही चले जाते हैं। फिर क्या था—

उत्तर पड़ें मैदान में—प्रभू करे सो होय

भाई, जो शूरवीर युद्ध के मैदान में उतर पड़ता है, वह फिर पीछे की ओर नहीं देखता है। इस प्रकार विष्णुकुमार साधु बनकर राजमहल से जंगल को चले गए। जो साधु बन जाते हैं, वे यदि समाज की और धर्म की सेवा नहीं करें और तपस्या भी नहीं करें, तो उनका जीवन तो 'इतो भ्रष्टस्ततो भ्रष्ट' जैसा ही है। लोगों की यह उक्ति उन पर अतिरिक्त होती है कि 'दिल्ली गए, तो क्या किया, कि भाइ ही झोकी।' और भी कहावत उनपर लागू होती है कि—

‘भोग सजा नहीं, भोग सजा नहीं सजी न ह्वाली बेध ।

दोई गमाई झूमना, मुहा ने आदेस ॥१॥

ऐसे भोग न घर के रहते हैं और न घाट के। भाई, जब साधुपना ले लिया और भगवान के मार्ग पर आ गये, तब तो उन्हें आत्मा का कल्याण करना चाहिए और समाज की भी यथाशक्ति सेवा करनी चाहिए। जो जिस पद पर अब स्थित है, उसे अपने पद के गौरव का पूरा ध्यान रखना चाहिए।

अब विष्णुकुमार मुनि ने मास-मास स्त्रमण की तपस्या प्रारम्भ कर दी। और इतनी कठोर साधना की कि उन्हें कई विशिष्ट लब्धिया उत्पन्न होगई— वैक्रिय लब्धितथा आकाशगामिनी लब्धि भी प्राप्त हो गई। वे महान् समयी तो थे ही, फिर ऋद्धि-सिद्धि क्यों न हो ? आज आप लोग कहते हैं कि महाराज, चमत्कार को नमस्कार होता है, सो इस चमत्कार से सब मुनियों में अग्रणी हो गये। अब क्या हुआ कि—

आया आया रे आचारज भोटा, धर्म घोष महाराज।

धर्म घोष महाराज सांची, सब सागर की अहाज।।टेरा।।

एक बार वे धर्म घोष महाराज अपने सात सौ मुनियों के साथ के साथ कपिल पुर नगर में पधारे। वहा जाकर उन्होंने जिनेंद्र भगवान की सर्व जीव-कल्याणकारी धर्मोपदेशना प्रारम्भ की और सारी जनता ने उनके वचनमृत का पान किया। राजा महापद्म के अनेक मंत्री थे। जैसे आज भी केन्द्र में और प्रांतों में मन्त्रिमण्डल है और प्रत्येक मंत्री के ऊपर अलग-अलग विभागों को सभालने का उत्तरदायित्व होता है, उसी प्रकार महापद्म चक्रवर्ती के भी विभिन्न विभागों के सभालने वाले अनेक मंत्री थे, क्योंकि छह खण्ड पृथ्वी पर शासन करना कोई आसान बात नहीं है। उन सब मंत्रियों में नमुचि नाम का एक प्रधान मंत्री था, उसने अपने बुद्धिबल से राज्य में अनेक ऐसे काम किए थे, कि जिनसे प्रसन्न होकर महापद्म ने उससे कहा—कि मैं तेरे कार्यों से बहुत प्रसन्न हूँ, तू जो भी अभीष्ट वर मागना चाहे, माग। मैं देने को तैयार हूँ। नमुचि ने कहा—महाराज, आप इस वर को अपने भी मण्डार में सुरक्षित रक्षिए, जब मुझे आवश्यकता होगी उस समय माग लूँगा। नमुचि अत्यन्त बुद्धिमान होने पर भी महा नास्तिक था, वह स्वर्ग-नरक, पुन्य-पाप और ईश्वर-आत्मा आदि को नहीं मानता था। जब धर्मघोष महाराज के धर्मोपदेश का समाचार महापद्म ने सुना, तो उसने भी उनकी बन्दना और धर्मदेशना का लाभ लेने का विचार किया। महापद्म ने नमुचि से कहा—यहा पर धर्मघोष महाराज पधारे हुए हैं, हम उनके उपदेशामृत का पान करने जा रहे हैं, तू भी साथ चलो। वह बोला—महाराज, इन साधुओं में क्या रखा है ? ये क्या निहाल करेगे। महापद्म के आग्रह करने पर नमुचि उनके साथ धर्मघोष महाराज के समीप गया। उस दिन दैवयोग से गुरुदेव ने जीव के अस्तित्व पर और स्वर्ग-नरक, पुण्य-पाप आदि के अस्तित्व पर धर्मोपदेशना दी। उनके द्वारा किया गया नास्तिकमत का खण्डन और आस्तिक मत का मण्डन सुनकर सारी जनता मन्त्र-मुग्ध होकर चित्र-लिखित-सी रह

गई। सब लोग वाह-वाह कह उठे और बोले कि गुरुदेव ने तो इस प्रकार धर्म-देशना की है कि हमारी सारी शक़ाएँ दूर हो गई हैं। परन्तु यह उपदेश, सुनते ही नमुचि मन्त्री के तो बिच्छू ने मानो डक मार दिया हो, ऐसा-हो गया। वह उठ खड़ा हुआ और कहने लगा कि यदि महाराज नाराज न हों, तो मैं एक-दो प्रश्न पूछना चाहता हूँ ? आचार्य ने कहा—तुम सहर्ष पूछ सकते हो, इसमें हमारी नाराजी की क्या बात है ? उसने पूछा—

“मस्मीभूतस्य देहस्य-पुनरागमनं कुत ?”

महाराज, जब देहान्त होने पर हमारा शरीर ही जल-जल करके राख हो जाता है, तब फिर आने-जाने वाला कौन रहा ? यह चेतना शक्ति, जिसे आप आत्मा कहते हैं, वह तो पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु इन चार भूतों के समुदाय रूप शरीर में उत्पन्न हुई थी, सो शरीर-नाश के साथ ही उसका भी नाश हो जाता है, अतः आत्मा या जीव नाम की कोई वस्तु नहीं है, सर्व-जगत् ही शून्य है। आचार्य ने कहा—मन्त्रिराज, तुम्हारा ऐसा समझना भूल है। पृथ्वी आदि चारों भूत तो शरीर के सर्जक हैं, आत्मा के नहीं। जैसे गाड़ी और गाड़ीवान ये दो भिन्न-भिन्न हैं, उसी प्रकार जीव और शरीर ये दोनों भिन्न-भिन्न हैं। जैसे गाड़ी अचेतन है और गाड़ीवान् जो उसे चलाता है वह सचेतन और गाड़ी से भिन्न है, उसी प्रकार यह शरीर भी गाड़ी के समान अचेतन है और उसका जो गाड़ीवान के समान संचालक है, वह जीव उस शरीर से सर्वथा भिन्न है। सुनो—

‘अजङ्गमं जङ्गमं नेय यन्त्रं’ यथा, तथा जीवधृतं शरीरम्।

अर्थात् जैसे अजगम-जड़ यन्त्र किसी जगम प्राणी के द्वारा चलाये जाने पर चलता है, उसी प्रकार यह जड़ शरीर भी जीव के द्वारा ही संचालित हो रहा है। और जो तुम कहते हो कि यह चेतना शक्ति तो भूत-वतुष्टय के संयोग से उत्पन्न हो जाती है, सो भाई, जब एक-एक भूत में चेतनाशक्ति हो, तो उनके संयोग होने पर उसका सद्भाव या आविर्भाव माना जा सकता है। किन्तु जब इन भूतों में पृथक्-पृथक् कोई चेतना शक्ति दृष्टिगोचर नहीं होती है, तब उनके संयोग में कैसे मानी जा सकती है ? फिर यह भी देखो कि तत्काल के उत्पन्न हुए बालक को दूध पीने की इच्छा क्यों होती है ? एक ही माता-पिता से उत्पन्न हुए बालकों में बुद्धि की हीनाधिकता क्यों देखी जाती है, उनकी वाणी और काया में भेद क्यों पाया जाता है, इत्यादि बातों से सिद्ध होता है कि परलोक कोई वस्तु है, और वहाँ से जो प्राणी जैसे सत्कारों को लेकर के आता है, उनके कारण ही यहाँ पर एक साथ उत्पन्न होने वाले

और एक ही माता-पिता से उत्पन्न होने वाले भाई-बहिनो में अन्तर दिखाई देता है। इस प्रकार नाना युक्तियों से आचार्य महाराज ने परलोक और पुण्य-पापादि का मद्भाव सिद्ध कर दिखाया और कहा कि अपने उपाजित पुण्य-पाप के अनुसार ही वह जीव स्वर्ग-नरकादि चतुर्गति रूप ससार में घूमता रहता है। नमुचि गुप्तेव के इन अकाट्य और प्रबल युक्तियों से भरे हुए उत्तर को सुनकर निरुत्तर हो गया। मन ही मन बहुत ही रुष्ट हुआ और बदला लेने की गाठ उसने मन में बाध ली और विचार किया कि अबसर आने पर मैं इनसे अपने अपमान का बदला अवश्य लूंगा। इस प्रकार विचार करके वह अपने घर चला गया।

आचार्य धर्मचोप महाराज के प्रवचनों से जनता बहुत प्रभावित हुई और उसने निवेदन किया कि इस वर्ष का चातुर्मास यही पर किया जावे। आचार्य श्री ने जनता के अति आग्रह पर चौमासा इसी नगर में करने की स्वीकृति दे दी और कुछ दिनों तक समीपवर्ती ग्राम और नगरों में विहार करके आपाठ सुदी १३ के दिन चातुर्मास के लिए बहा पधार गये। इसी समय बिष्णुकुमार मुनिराज ने आचार्य महाराज से निवेदन किया कि मुझे चातुर्मास के समय मेरुचूलिका पर जाकर ध्यान करने की आज्ञा प्रदान की जावे। आचार्य श्री ने उन्हें वहा जाकर ध्यान करने की आज्ञा दे दी। बिष्णुकुमार मुनिराज चार मास का उपवास करने की तपस्या का नियम लेकर विद्याबल से उठकर ध्यान करने के लिए मेरुचूलिका पर चले गये। इधर सारा मुनि सब भी चातुर्मासिक योग ग्रहण कर वहाँ अवस्थित हो गया। सब के सभी साधु साध्वी अपने ध्यान और अध्ययन में सलग्न हो गये, आचार्य धर्मचोप के धर्मोपदेश की सारे नगर में धूम मच गई। श्रोताओं की सख्या दिन पर दिन बढ़ने लगी और धार्मिक जन धर्माभूत का पान कर के हर्ष से विभोर हो गये। महाराज महापथ भी जब कभी उनके प्रवचन सुनने को जाते और धर्मोपदेशना सुनकर अपने जीवन को धन्य मानते। इस प्रकार आचार्य महाराज और उनके समस्त सब की महिमा-गरिमा सुगन्धित पुण्यो के समान सर्वत्र व्याप्त हो गई। नमुचि मन्त्री से यह नहीं देखा गया। उसे धर्म-प्रभावना असह्य हो गई और आचार्य-द्वारा पराजित होने का बदला लेने के लिए उचित अवसर की प्रतीक्षा में रहने लगा।

एक दिन उसने अवसर पाकर महाराज महापथ से निवेदन किया कि महाराज, आपके भण्डार में आपके द्वारा दिया हुआ जो वरदान सुरक्षित है, वह अब मैं लेना चाहता हूँ। महाराज ने कहा—हा, तुम जो मांगोगे,

वही मिलेगा । बोली क्या चाहते हो ? न मुचि ने कहा—महाराज, मुझे केवल सात दिन के लिए छहो खण्डों का राज्य दिया जावे । नमुचि के ये वचन सुनते ही महाराज महापथ का माथा ठनका और सोचा कि न मालूम, अब यह क्या करेगा । परन्तु वे वचन-वद्ध थे, अतः उसे सात दिन के लिए राज-पाट सोपकर अपने अन्तपुर में चले गये । राज्य सिंहासन बैठते ही नमुचि ने नगरपाल को आज्ञा दी कि धर्मघोष आचार्य को मेरे पास बुलाकर लाओ । नगरपाल गया और उनसे आकर निवेदन किया कि महाराज, राज्य के नये अधिपति नमुचि महाराज ने आपको बुलाया है, सो मेरे साथ चले ? आचार्य ने कहा—आई, हम साधु लोगों को राज-दरबार में जाने की क्या आवश्यकता है ? हमें महाराज से क्या लेना-देना है । नगरपाल ने कहा—महाराज, सात दिन के लिए बने हुए सम्राट नमुचि महाराज का यह आदेश है कि आपको राज-दरबार में हाजिर किया जावे । कुछ सोच-विचार कर आचार्य महाराज राज-दरबार में गये । उनके वहाँ पहुँचने पर नमुचि न तो अपने आसन से उठा और न आदर-सत्कार के कोई वचन ही मुख से कहे । फिर भी आचार्य ने बड़ी शान्ति से पूछा—कहिये राजन्, हमें कैसे बुलाया है ? नमुचि बोला—अब तुम और तुम्हारा सभ मेरे छह खण्ड में नहीं रह सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक महान् यज्ञ करना है, और उसके लिए तुम लोग अपशकुन-स्वरूप हो और विघ्नमी होने से विघ्न-कारक हो । अतः या तो तुम लोग मेरे छह खण्ड राज्य से बाहिर चले जाओ । अन्यथा अपने धर्म को छोड़कर मेरा धर्म अंगीकार करो । यदि इन दोनों बातों में कोई भी बात तुम्हें स्वीकार नहीं है, तो जानी में पिलने के लिए तैयार हो जाओ । मेरे ये तीन आदेश हैं । इनमें से जो तुम्हें पसन्द हो, उसे स्वीकार करो, अन्यथा तुम्हारी और तुम्हारे सभ की कृष्ण नहीं है । आचार्य ने कहा—जो समय होगा, वह हमें स्वीकार्य होगा । परन्तु सोच-विचारने लिए राजन्, हमें कुछ समय तो मिलना चाहिए । नमुचि ने कहा—अच्छा, दो घड़ी का समय मैं तुम्हें सोचने के लिए देता हूँ । यदि समय के भीतर आपका कोई उत्तर नहीं आया, तो सारे सभ के साथ आपको जानी में पिलवा दिया जायेगा । आचार्य महाराज यह सुन करके चुपचाप अपने स्थान पर लौट आये । सारे नगर में यह बुखबदलति भयकर समाचार विजली के समान चारों ओर फैल गया । नगर-निवासी लोग विचारने लगे कि यह कैसा दुष्ट और नास्तिक राजा राज्यसिंहासन पर बैठा है, कि जो साधुओं के प्राण लेने पर ही उत्तारु हो गया है । अब हम लोग करें तो क्या करें ? चक्रवर्ती राजा के ऊपर किसकी बात चल सकती है । हाय, अब क्या होगा ?

आचार्य धर्मबोध महाराज ने उद्यान में पहुँचकर सर्व सध को बुलाया और नमुचि के साथ हुए सारे वार्तालाप को सुनाकर कहा—साधुजो, अब उपदेश देने से काम नहीं चलेगा। अब आप लोग बतावें कि क्या किया जावे ? हम लोगो को अपने प्राण चले जाने की चिन्ता नहीं है। किन्तु अपने सध के पीछे जो इतनी बड़ी समाज है, उसका क्या होगा। यदि अपने सात सौ मर भी जायें, तो भी कुछ बात नहीं है। पर यह दुष्ट अपने लोगो को मार करके ही शान्त नहीं होगा, बल्कि सारे जैन धर्मानुयायियो पर भी न जाने, क्या क्या आपत्तियाँ डोयेगा ? उसकी रक्षा कौन करेगा ? जो तो सारे ही साहूकार, पखित और साधु, सभी अपने को बड़ा करामाती मानते हैं, परन्तु अवसर आने पर ही पता चलता है कि कौन करामाती है और कौन नहीं ? आचार्य महाराज की यह बात सुनकर सब साधु बोले—महाराज, हमारे तो आप ही आचार्य हैं। सब के रक्षक और संचालक है। आपका जैसा आदेश हो, हम लोग उसे ही करने के लिए तैयार हैं। परन्तु करामान की जो बात आपने कही, सो यदि वह आपके ही पास नहीं है, तो हम लोगो के पास कहा से आ सकती है। किन्तु महाराज, यदि इस समय कोई चमत्कार नहीं दिखाया गया, तो सारा जैन समाज नष्ट हो जायेगा ? इसलिए कोई न कोई चमत्कार दिखाना ही चाहिए।

भाइयो, आप लोग जानते ही हैं, कि जब धर्म पर कोई प्रबल सकट आकर के उपस्थित होता है, तब कोई न कोई महापुरुष आकर के उसे दूर करता ही है। जब यह बात चल रही थी, तब एक छोटे साधु ने कहा—महाराज, मेरे भीतर और कोई शक्ति तो नहीं है, परन्तु जहाँ बिष्णुकुमार मुनि झपल लगाकर छडे है, वहाँ मैं जा सकता हूँ। परन्तु वहाँ से वापिस आने की शक्ति मेरे भीतर नहीं है। आचार्य ने उससे कहा—तू जल्दी ही उनके पास जा और वापिस तो वे तुझे अपने साथ ले ही आवेंगे। वह साधु अपने विद्याबल से उठा और मेरुचूलिका पर जा पहुँचा।

भाइयो, अभी तो वैज्ञानिक लोग चन्द्रलोक में गये हैं तो लोगो ने गाल फुला दिये। परन्तु वे लोग कहीं न कहीं गये अवश्य हैं। और इसके लिए वे तो क्या कहें, किन्तु जो जैनो के आश्रित हैं, उनके दिये वस्त्र पहनते हैं, उनकी दी हुई रोटी खाते हैं और उनसे अपने झूठे जयजयकार करवाते हैं, उनके भी मस्तिष्क खराब हो गये हैं और वे कहने लगे हैं कि जैनिशो के शास्त्रो में लिखी भूगोल-खगोल की बातें झूठी हैं। परन्तु झूठी कैसे हैं ? हा, अविवेकियो के लिए ये सारी बातें झूठी हैं। जैसे सावन के अग्रे की चारो

ओर हरियाली ही दिखती है। अब यदि वह कहै कि ससार में हरे रंग के सिवाय कोई दूसरा रंग है ही नहीं। परन्तु जिनके आँखें हैं, वे तो पाचो ही रंगों का सद्भाव कहेयें। किन्तु बन्धा तो एक ही रंग बतायेगा कि चारो ओर काला ही काला रंग है। परन्तु भाई, जैन शास्त्रों के एक एक वचन सत्य हैं। परन्तु जो लोग उन्हें झूठे बतलाते हैं, तो समझ लो कि वे चन्द दिनों में ही कपड़े पहिन कर जाने वाले हैं। आपने मद्रास के भानू मुनि की बात सुन ली है। इसी प्रकार औरो की भी सुन लेना। यदि धीरे धीरे बाघ में पानी आयेगा, तो टिक जायगा। अन्यथा दूसरो को भी ले डूबेगा।

हा, तो विष्णुकुमार मेरुचूलिका पर ध्यानस्थ खड़े थे। किन्तु 'निस्सही' और 'भत्यएण वदामि' ये शब्द कानों में पड़ते ही वे विचार में पड़ गये। यद्यपि उनका ध्यान-योग तो पूरे चातुर्मास भर का था, परन्तु उक्त शब्द सुनते ही उन्होंने ध्यान पारा और आँखें खोल कर देखा कि एक सन्त सामने खड़ा है। विष्णुकुमार ने पूछा—तुम यहाँ कैसे आये हो? उस मुनि की आँखों में से आँसू निकल पड़े और कुछ कह सकने की हिम्मत नहीं रही। विष्णुकुमार ने कहा—हे मुने, कहो, क्या बात है? तुम्हारे नेत्रों में आँसू क्यों आ रहे हैं? मुनि ने कहा—हे महामुने, आज भरत क्षेत्र में जिन शासन की नैया मल्लधार में है और जैन समाज की भी नैया बीच भवर में फस चुकी है। अब आपके सिवाय उसका कोई खेवनहार नहीं है। हे महामुने, यदि आपने चलने में एक क्षण का भी विलम्ब किया, तो नैया डूब जावेगी। विष्णुकुमार ने पुन पूछा कि बात क्या है, कुछ तो बताओ। वह मुनि बोले—यह सब कुछ आपको वही चलने से ज्ञात हो जायेगा। इस समय आचार्य धर्मघोष महाराज, सारे मुनिगण और सारी समाज घोर सकट में हैं। यह सुनते ही विष्णुकुमार ने उसी समय मुनि की अगुली पकड़ी और आकाश में से उड़े। कुछ ही क्षणों में वे कपिलपुर के उद्यान में आ पहुँचे।

भाइयो, यह है जैनमुनियों की करामात। वे ऐसे ही कोरे नहीं थे, किन्तु जैन शासन के रक्षक सच्चे सजग प्रहरी थे, तभी तो आज तक हमारा जैन समाज टिक सका है और जैन-धर्म का अस्तित्व रह सका है उन करामातियों की करामात से। हमारे जैसे रोटिया खाने वालों से नहीं टिका है। परन्तु आज तो हमारे सन्त कहते हैं कि करामात हमको कल्पे नहीं, तब तो हो गई धर्म की पूरी प्रभावना? भाई, तुम्हारे भीतर रखा ही क्या है? तभी तो नहीं कल्पे की बात करते हो। परन्तु कहा जाता है कि यदि गनगौर के

समय ही छोड़े काम नहीं आये, तो वे फिर कब काम आवेंगे ? अरे, धर्म के लिए, समाज के लिए अपने प्राण हैं। इनकी रक्षा के लिए और उन्नति के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दो। यही समाज और धर्म की सच्ची सेवा है।

सब ने ज्यों ही विष्णुकुमार मुनिराज को आया हुआ देखा तो सारे मुनियों के दिल हरे-भरे हो गये और उनके हृदयों में आशा का संचार हो गया। अरे, जब वसन्त ऋतु आती है, तब वन के सारे वृक्ष नव पल्लवित हो जाते हैं। इसी प्रकार सारा सब और समाज प्रमुदित हो उठा। सबके अशान्त चित्तों में शान्ति की लहर दौड़ गई। भाई, ऐसे घोर सकट के समय अलौकिक शक्ति की आवश्यकता होती है। विष्णुकुमार गुरुदेव के पास गये और उन्हें बन्दन करके कहा—गुरुदेव, शिष्य को कैसे स्मरण किया है ? तब आचार्य महाराज ने कहा—विष्णुकुमार, आज सारा मुनिसब और सारा जैन समाज घोर सकट में पड़ गया है। यदि इसी समय कोई समुचित उपाय नहीं किया गया, तो सारा मुनि सब धानी में पिलवा दिया जायगा। नमुषि चक्रवर्ती हम सब को छह खण्ड से निकलवाना चाहता है। नहीं निकलने पर धर्म को छोड़ने की कहता है। और दोनों के नहीं होने पर धानी में सब को पिलवा देने की कहता है। यह धर्म पर और मुनि सब एवं समाज पर भयकर आपत्ति आई है। अब सोचो कि क्या किया जाय ? आचार्य के वचन सुन कर विष्णुकुमार बोले—महाराज, आप धर्म का खूब प्रचार कीजिए, आपको किसी प्रकार की चिन्ता करने की तथा भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव, जो भी जैन शासन की ओर अगुली दिखायेगा उसका नामो निशान भी ससार में नहीं रहेगा। इस प्रकार कह कर और गुरुदेव को आश्वासन देकर विष्णुकुमार बहा से उठे और सीधे महाराजा महापद्म की ड्योढ़ी पर पहुँचे। और उनसे बोले—महापद्म, तुमने यह क्या किया है ? इस नमुषि भत्री को राज्य की बागडोर देने से तो यहाँ पर साधुओं का रहना ही कठिन हो गया है। अपने नगर में साधुओं का चौमासा कराकर क्या तुम जैन शासन को समाप्त ही करना चाहते हो ? और क्या जैन समाज को मरवाना चाहते हो ? विष्णुकुमार मुनि के ये वचन सुनकर महापद्म बोले—मुनिराज, आप चाहे कुछ भी कहिये और चाहे कुछ भी कीजिए। परन्तु मैं वचन-बद्ध होने से विवश हूँ और इसीलिए कुछ भी करने में असमर्थ हूँ। मेरे हाथ कटे हुए हैं, अतः सात दिन तक तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। उसके पश्चात् जो भी संभव होगा, वह अवश्य करूँगा। विष्णुकुमार कुछ उत्तेजित होकर बोले—अरे पगले, रविवार के भूखे को सोमवार कब आयेगा ? तू कहता है कि मैंने वचन दे दिया है, सो अब तुझ से कुछ नहीं होगा। अब

मुझे ही कुछ उपाय करना होगा। यह कह कर विष्णुकुमार नमुचि के पास गये। उसने श्रुत सिंहासन से उतर कर और उनके मम्मुख जाकर कहा—
 आइये विष्णुकुमार जी आइये। विष्णुकुमार ने कहा—रे नमुचि, तू साधुओं को क्यों दुख दे रहा है? वह बोला—महाराज, आपके साधु कभी स्नान नहीं करते, भैसे-कुत्ते रहते हैं, इसलिए वे मेरे राज्य में नहीं ठहर सकते हैं। मुझे यज्ञ करना है, उसके लिए पवित्र वातावरण होना आवश्यक है। यह सुनकर विष्णुकुमार ने कहा—अरे अज्ञानी, जैनों के साधु तो आत्मध्यान में निरत रहते हैं, उन्हें शरीर से गमता नहीं होती है, अतः वे उसकी सार-सभाज नहीं करते हैं, क्योंकि यह शरीर रक्त-पित्त कफादि से और मल-मूत्र, चर्बी आदि से भरा हुआ है। लाखों प्रयत्न करने पर भी वह कभी शुद्धि का प्राप्त नहीं हो सकता है। किन्तु जो सारे दिन गाजा-तम्बाकू की पूँ के मारते रहते हैं और सावुन लगा-लगाकर शरीर और वस्त्रों को गुच्छ रहते हैं उनके तो भूखा जी ही पूँ के मारती है। अरे, साधुओं के तो सदा ही व्रतचर्य का स्नान है। किन्तु जो स्नानादि में सलग्न रहते हैं, उनके साधुपना कहा संभव है? तू बता, क्या चाहता है? विष्णुकुमार के ये वचन सुनकर नमुचि बोला—मैं इन साधुओं को तो अपने राज्य में नहीं रहने दूँगा। विष्णुकुमार ने कहा—तेरा राज्य तो इक्कीस लाख कोम में है, बता, ये साधु कैसे उससे बाहिर जा सकते हैं? यह सुनकर नमुचि बोला—तो फिर ये लोग अपना धर्म छोड़ करके मेरा धर्म स्वीकार करें। विष्णुकुमार ने कहा—नमुचि, यह तेरी जवर्दस्ती है, तेरे हाथ में सत्ता है, इसलिए तू इस समय सब कुछ कर सकता है। परन्तु यह तो बता कि मुझे भी रहने देगा, या नहीं। नमुचि बोला—आप महाराज महापद्म के भाई हैं, इसलिए आपके रहने के लिए तीन कदम भूमि दे सकता हूँ। आप चाहें तो उसके भीतर सब साधुओं को रख सकते हैं। किन्तु उसके बाहिर यदि किसी की अगुली भी दिखेगी तो वह काट दी जायगी। विष्णुकुमार ने तीन कदम भूमि लेना स्वीकार कर लिया और नमुचि ने मकलप का जल छोड़ दिया। अब विष्णुकुमार मुनि ने क्या किया—

विष्णु कुंवर—सावदे डाढ़ पाव घरणी, नीच ! मत नटना धी हरणी।

मार दे मुनियो को जाया, इसा नहि देखण से आया ॥

दोहा

सखि फोरी मुनिवर, उतार बंकिव कीध।

एक पर जगती घरघो सरे, दूजो चनिता दीध ॥

तीसरा बेतादू पे जाई ॥१०॥

हे नमुचि, हे पापात्मन्, तू सात सी भुनियो की घानी में पेल सकता है, तो देख—मैं भी क्या कुछ कर सकता हूँ ? यह कहकर विष्णुकुमार ने अपनी वैकीय नगधि से भरीर को बड़ा किया और एक कदम तो रखा बैताडप पर्वत पर और दूसरा कदम रखा जम्बूद्वीप की जगति पर्वत पर । फिर विष्णु कुमार बोले—ता तीसरे कदम के लिए भूमि । अब उनके पास भूमि कहा बची, क्योंकि उन्होंने दो कदम में ही सारे भरत क्षेत्र को ही नाप लिया । विष्णुकुमार के इस रूप को देखकर सारा ज्योतिर्मण्डल थर-थर कापने लगा, सुर-असुर बबड़ा गये और झुकम्प होने लगा । सभी लोग 'ब्राहिं भाम्, ब्राहिं भाम्' कहने लगे । निदान तीसरे कदम को भूमि न देखकर विष्णुकुमार ने अपना पैर नमुचि की छाती पर रख दिया । उनके पैर रबते ही नमुचि का प्राणान्त हो गया और वह सातवें नरक में जा पहुँचा । विष्णुकुमार के इस उग्ररूप और प्रबल रोप को देखकर सारे देव-दानव, मनुष्य और पशु-पक्षी तक थर-थर कापने लगे । देवेन्द्रो के आसन कम्पायमान होने लगे । उन्होंने अपने अवधिज्ञान से देखा कि भरत क्षेत्र में भारी तूफान आया हुआ है, तो अपनी-अपनी इन्द्राणियों के साथ कम्पिलपुर आये । उन्होंने अपनी इन्द्राणियों में कहा—कि विष्णुकुमार के आगे संगीतमय सुन्दर बसिनय करो कि जिससे उनका क्रोध शान्त हो जाय ? अन्यथा पता नहीं, कि सारे ससार का क्या होगा ? इन्द्रो की बात सुनकर सभी इन्द्राणियाँ संगीतमय मधुर स्वर में बीणा-बादन के साथ ही उनकी स्तुति करने लगी—हे भुनिराज, आप छह कायिक जीवों के प्रतिपालक हैं, उनके रक्षक हैं, परम दयालु हैं । आपके सिवाय इनकी कौन रक्षा कर सकता है, आप सब की रक्षा कीजिए, शान्त होइए और हम सबको बचाइए । सारा जगत् आपकी कृपा का आकांक्षी होकर दीन एवं करुण नेत्रों से आपकी ओर देख रहा है, इस प्रकार उधर तो इन्द्राणियों और देवाङ्गनाओं ने स्तुति प्रारम्भ की और उधर महापथ चक्रवर्ती की पटरानी श्री देवी अपनी सब बहिर्नों के साथ मिर की बेनिया खोनवर और उनसे भूमि को पूजती हुई पूजन की सामग्री थालों में नचाकर आई और गाती हुई कहने लगी—

बीरा मारा बाँधब मारा दीन दयाल हो ।

बीरा, छह काया का रत्नड़ा जो ॥१॥

थरि कोपिया थरि कोपिया हुए सब नाश हो ।

... बीरा येखत होवे दूकड़ा जो ॥२॥

पुन उन्होंने अपने सिर की बेणियो से विष्णुकुमार के चरण पूजे और कहा—महाराज, आप दीन-दयाल हैं, छह काया के रक्षक हैं, यदि आपने अपने रोष को शान्त नहीं किया, तो यह सारा ससार भस्म हो जायगा। आपकी महिमा और शक्ति अचिन्त्य है, आप चाहे तो पल भर में सबको मार दें और चाहे तो पल में सब को तार दें। कहा भी है—

रक्षा कीजै रक्षा कीजै, दया बिल लाय हो।

बीरा पति भिक्षा, मुक्त आपिये जी ॥४॥

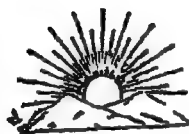
हे प्रभो, कृपा करो, हमारी रक्षा करो, हमको तारो और हमें पति की भिक्षा दो। यदि माता भी बालक को मारे और पिता भी मारे, तो फिर कौन बचा सकता है। इस प्रकार विनती करते हुए रानियो ने विष्णुकुमार के सब ओर अपने पल्ले बिछा दिये और आसुओं से उनके चरण पखारे। रानियो और इन्द्राणियो के इन करुणा मरे शब्दों को सुनकर विष्णुकुमार मुनि का कोप शान्त हुआ और उन्होंने अपना वैक्रियक रूप संकुचित कर लिया और 'अभय, अभय, अभय' शब्द का उच्चारण किया। उनके ये अभय शब्द सुनते ही सारे लोगों के मन में शान्ति का संचार हुआ और वे एक साथ विष्णुकुमार मुनि का जय-जयकार करने लगे।

विक्रमालम्बि का संकोच कर और सर्व जनता को अभयदान देकर विष्णुकुमार मुनि आचार्य धर्मघोष के सामने गये और उनका चरण-बन्धन किया। आचार्य महाराज ने मस्तक पर हाथ रखकर उनको शाबासी देते हुए कहा—हे विष्णुकुमार, तुमने आज जैनशासन और जैन समाज की ही रक्षा नहीं की है, अपितु सारे ससार की रक्षा की है। आचार्य महाराज के मस्तक पर हाथ रखते ही उनका रहा सद्मा क्रोध भी काफूर हो गया। उन्होंने ने कहा—गुरुदेव, मुझे प्रायश्चित्त दीजिए। क्योंकि मेरे वैक्रियिक लम्बि के फोड़ने से असंख्य जीवों की हिंसा हुई है और वह नमुनि को भी जान बूझ कर मैंने मारा है। मेरे से मुनि पद के अयोग्य यह महान् पाप कार्य हुआ है, इसलिए आप दण्ड देकर मुझे शुद्ध कीजिए। आचार्य महाराज ने कहा—आपने सारे सध की और जैन शासन की रक्षा की है, अतः आप धन्यवाद के पात्र हैं। विष्णुकुमार बोले—महाराज, साधु धर्म तो यही है कि जो अपराध बना हो उसे प्रायश्चित्त लेकर के शुद्ध कर ली जावे। आचार्य महाराज ने उन्हें पुन दीक्षित किया। तदनन्तर विष्णुकुमार ने उग्र तपश्चरण किया और समस्त कर्मों का क्षय करके सिद्ध पद प्राप्त किया।

भाइयो, उसी दिन से यह रक्षा बन्धन का पर्व चला आ रहा है। परन्तु

आज इस पर्व को ब्राह्मणों ने अपनी आजीविका का साधन बना लिया है। रक्षा बन्धन का वास्तविक महत्त्व तो यह है कि किसी भी भाई-बहन या किसी भी प्राणी को यदि आपद्-ग्रस्त देखें—तो तुरन्त जिस प्रकार से भी बने, तन, मन और धन से उसके कष्ट का निवारण किया जावे। यदि हमारी कोई बहन सकट में पड़ी है, तो उससे उसकी रक्षा करे और इसी प्रकार बहन का भी धर्म है कि वह अपने भाई की रक्षा करे।

रक्षा बन्धन का आज का यह पर्व जिस प्रकार हमें अपने व्यवहारी बन्धुओं की रक्षा का उपदेश देता है, उसी प्रकार निश्चय से अपनी आत्मा की भी राग-द्वेषादि विकारी भावों से रक्षा करने का निर्देश करता है। जब हम इन विभावर्तुषी शत्रुओं से अपनी आत्मा की रक्षा करेंगे—तभी इस लोक और परलोक में हमारा जीवन सुखी होगा।

ध्याइये, शुभध्यान... !

जेहि ज्ञानगिवाणेहि अइयद्वयं, जन्म-जर-मरणणयरत्तय दइद्वयं ।

जेहि पत्तं सिव सासयं ठाणय, ते मह वितु सिद्धा बरं पाणय ॥

जिन भगवन्तो ने ध्यानरूपी अग्नि-बाणो से जन्म, जरा, मरण रूपी त्रिपुरासुरो के नगरो को जला दिया है और जिन्होंने साश्वत शिव-स्थान को प्राप्त कर लिया है, वे सिद्ध भगवन्त हमे उत्तम ज्ञान को प्रदान करें ।

ध्यान की परिभाषा

सिद्ध भगवन्त की इस स्तुति मे आपके सामने यह 'ध्यान' शब्द आया है । ध्यान किसे कहते हैं ? 'ध्यायते इति ध्यानम्' अर्थात् जो ध्याया जाय, जिससे हम अपने ध्येय वस्तु के साथ जोड़ें—सलग्न करें—उसे ध्यान कहते हैं । तत्त्वार्थाधिगम के प्रणेता वाचकमुख्य उमास्वातिने ध्यान का स्वरूप इस प्रकार कहा है—

'एकाग्रचिन्ता निरोधो ध्यानम्' ।

अर्थात् सर्व ओर से सकल्प-विकल्प रूप चिन्ताओ को हटाकर आत्मा में एकाग्र होना ध्यान कहलाता है । श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती कहते हैं—

मा चिद्वह मा जपह, मा चितह किंवि जेण होइ थिरो ।

अप्या अप्पभिरओ, इणमेव पर हवे ज्ञाणं ॥

अर्थात्—शरीर से कोई चेष्टा मत करो, वचन से किसी प्रकार का वातालाप मत करो और मन से किसी भी बाहिरी सासारिक वस्तु की प्राप्ति का चिन्तन मत करो । इस प्रकार मन, वचन, काम को बध मे करने से

तुम्हारा आत्मा स्थिर होगा। आत्मा में स्थिर होना, आत्मस्वरूप में निरत सलग्न रहना—यही परम ध्यान कहलाता है।

यहां कोई प्रश्न करता है—आत्मा अपने स्वरूप में कैसे तल्लीन रह सकता है, क्योंकि मन बड़ा चंचल है, तो वे उत्तर देते हैं कि—

भा मुञ्जह, भा रज्जह, भा बुस्सह इट्ठणिट्ठमत्थेसु।

धिरमिच्छह अइ चित्त विवित्त ज्ञाणप्पसिद्धीए ॥

हे आत्मन्, यदि तू नाना प्रकार के आत्म ध्यान की सिद्धि के लिए चित्त को स्थिर करना चाहता है, तो ससार की किसी भी इष्ट वस्तु में मोह मत कर, राग मत कर। और अनिष्ट वस्तु में द्वेष मत कर।

ध्यान के चार अंग

ध्यान के विषय में चार बातों का जानना आवश्यक है— ध्याता, ध्येय, ध्यान और ध्यान के भेद। आत्मस्वरूप की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने वाले पुरुष को ध्याता कहते हैं। उसे शान्त, जितेन्द्रिय और ससार से उदासीन होना चाहिए। जिसके हृदय में क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, मोह और अज्ञानादिक भाव विद्यमान हैं, जिसका चित्त कषायों से अशान्त है, जिसका मन पाचों इन्द्रियों के स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण और शब्द के सेवन में सलग्न है, और जिसका मन सासारिक पदार्थों की प्राप्ति में ही सलग्न है, वह ध्यान का पात्र नहीं है। जिस शुद्ध आत्मा के स्वरूप का चिन्तन किया जाता है, अथवा अरिहन्त, सिद्ध आदि परमात्मा के आलम्बन से ध्यान किया जाता है, ऐसे पंच परमेष्ठी, उनके वाचक अरिहन्त, सिद्ध आदि पद और उनके नाम से ही बने हुए अनेक प्रकार के ऊँ ह्रीं आदि बीजाक्षर ध्येय कहलाते हैं।

ध्यान नाम चिन्तन करने का है। ध्यान, योग, अध्यवसाय और परिणाम ये सब एकार्थवाची नाम हैं। यद्यपि इनमें सूक्ष्म दृष्टि से सरतमभावरूप अन्तर है, तथापि ये सभी शब्द स्थूल रूप से मनन, चिन्तन या विचार के ही द्योतक हैं। यह चिन्तन भली वस्तु का भी हो सकता है और बुरी वस्तु का भी। भली वस्तु के चिन्तन करने को प्रशस्तध्यान कहते हैं और बुरी अर्थात् आत्मा के लिए अहितकर वस्तु के चिन्तन करने को अप्रशस्त ध्यान कहते हैं। अप्रशस्त ध्यान के दो भेद हैं—वार्तध्यान और रीद्रध्यान। ये दोनों ही अप्रशस्त ध्यान ससार के कारण हैं। प्रशस्त ध्यान के दो भेद हैं—धर्मध्यान और शुक्लध्यान। ये दोनों ध्यान मोक्ष के कारण हैं। इन सबका स्वरूप जानना जरूरी है, क्योंकि—

‘बिन जानें तें दोष-गुणनिको, कैसें तजिये गहिये ।’

इस उक्ति के अनुसार जब तक मनुष्य किसी वस्तु के दोषों को न जाने, तब तक वह कैसे उसे छोड़ सकता है । इसी प्रकार जब तक किसी भी वस्तु के गुणों को भी नहीं जानेगा, तब तक उसे ग्रहण भी कैसे कर सकता है । अतः यद्वा पर उक्त चारों ध्यानों का कुछ विवेचन किया जाता है ।

अप्रसक्त ध्यान

जिस ध्यान में मानसिक सन्तोष की प्रचुरता हो और सासारिक पदार्थों की प्राप्ति के लिए चिन्तन हो, उसे आसं ध्यान कहते हैं । इसके चार भेद हैं—इष्ट वियोग, अनिष्टसंयोग, वेदना और निदान । अपने इष्टजन, धन आदि का वियोग हो जाने पर उसकी प्राप्ति के लिए मन में विचार उठते रहना इष्ट वियोगज आर्तध्यान है । अनिष्ट वस्तु के, कलहकारी भाई आदि के संयोग होने पर उसके दूर करने के लिए निरन्तर चिन्तन करना अनिष्ट संयोगज आर्तध्यान है । शरीर में किसी प्रकार की रोगादि जनित वेदना के उत्पन्न होने पर उसके दूर करने के लिए चित्त में सन्तोष बना रहना वेदना जनित आर्तध्यान है । धर्म सेवन करके इस भव में सासारिक धन-वैभव की इच्छा करना और पर भव में चक्रवर्ती, वासुदेव, इन्द्र आदि पदों के पाने की अभिलाषा रखना सो निदान नाम का आर्तध्यान है । इस ध्यान को तिर्यग्गति का कारण कहा गया है ।

जिस ध्यान में परिणाम निरन्तर निरुद्ध और कठोर बने रहे और पाप कार्यों के करने में जीव आनन्द माने उसे रौद्रध्यान कहते हैं । इसके भी चार भेद हैं—हिंसानन्द, मृषानन्द, चौरानन्द और विषय संरक्षणानन्द । हिंसा में आनन्द मानना, हिंसा का उपदेश देना हिंसा के उपायों का चिन्तन करना और हिंसा के उपकरणादि बनाने में सलग्न रहना हिंसानन्द रौद्र ध्यान है । झूठ बोलने में आनन्द मानना, झूठ बोलने वालों की प्रशंसा करना, सत्य को छिपाना, और असत्य को सत्य बनाने की चेष्टा आदि करना, मृषानन्द रौद्र ध्यान है । चोरी में आनन्द मानना, चोरी से मेल-मिलाप रखना, चोरी करने के उपाय सोचना, चोरी के मास को लेना, उसे छिपाकर रखने का प्रयत्न करना और काला बाजारी करना, सरकारी टैक्स आदि चुराना चौरानन्द रौद्र ध्यान है । विषय-सेवन में आनन्द मानना, विषय-सेवन की अधिक लाजसा रखना, विषय-सेवन के लिए नये-नये उपायों का विचार करना, परिग्रह में आनन्द मानना, परिग्रह के उपार्जन, संरक्षण और संवर्धन में लगे

रहना विषय-सरक्षणानन्द रौद्र ध्यान है। इसी का दूसरा नाम परिग्रहानन्द रौद्रध्यान है। यह रौद्रध्यान नरकगति का कारण है।

ससार के सभी जीव इन दोनों प्रकार के अप्रशस्त ध्यानो में लग रहे हैं। यही कारण है कि वे जन्म-मरण रूप ससार में गीते खाते हुए नाना प्रकार के दुःख भोग रहे हैं। यदि हमें सुख की चाहना है, और हम सुखी बनना चाहते हैं, तो हमें उक्त चारों ही प्रकार के आर्त्तध्यानो को, तथा चारों ही प्रकार के रौद्रध्यानो को छोड़ना चाहिए।

धर्म ध्यान के साधन

जिम ध्यान में कपायो की मन्दता हो, समार, बेह और इन्द्रिय भोगो से उदासीनता हो, धर्म और धर्मात्मा पुरुषो से प्रेम हो, धार्मिक कार्यों में उत्साह हो, ध्यान और अध्ययन में रुचि हो, त्याग और प्रत्याख्यान के भाव हो, उसे धर्मध्यान कहते हैं। मैंने मनुष्य भव, उत्तम जाति, उच्च कुल और जैनधर्म पाया है, अतः मैं आचर्य ब्रतों का पालन करूँ, हिमादि पापों का यथासमय त्याग करूँ, शीलव्रतों को पालूँ, ब्रह्मचर्य को धारण करूँ, त्रिकाश सामायिक करूँ, अष्टमी-चतुर्दशी आदि पर्वों में उपवास करूँ, आश्विन करूँ, एकाक्षन करूँ, गजि में बहुविध आहार का त्याग करूँ, प्रतिक्रमण करूँ, चतुर्विध सध की सेवा करूँ, गुरुजनो की आज्ञा का पालन करूँ, उत्तम पुरुषों की सत्संगति करूँ, उनके गुणों को ग्रहण करूँ और किसी के दोषों पर मेरी दृष्टि न जावे, मेरे मुख से किसी के दोष न निकलें, किसी की मैं निन्दा न करूँ, किसी भी प्राणी का चित्त भी मेरे से न दुखे, दान देने में मेरी प्रवृत्ति सदा बनी रहे। मुझे जो घनादि पुद्गल द्रव्य का संयोग मिला है, वह पूर्वजन्म की पुण्यबानी से मिला है, अतः वह शाश्वत नहीं है। जिस दिन पूर्वकी पुण्यबानी समाप्त होगी, उसी दिन इस पुद्गल की भी समाप्ति हो जायगी। इसलिए मुझे इस धन-सम्पत्ति को सत्कार्यों में लगाना चाहिए। मेरा पैसा सत्कार्यों में लगे, ऐसी मेरी भावना सदा बनी रहे। इस प्रकार के विचारों को धर्मध्यान कहते हैं।

इस धर्मध्यान के भी आगम में अनेक भेद बताये हैं, उनमें चार भेद प्रधान हैं—आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचय और सस्यानविचय। जिन आपित तत्त्व सत्य हैं, क्योंकि जिनदेव राग-द्वेष से रहित हैं—वीतरागी हैं। और वीतरागी पुरुष कभी अन्यथावादी नहीं होते हैं। ऐसा विचार करके जो मूख तत्त्व हैं, केवली ज्ञानगम्य हैं, उनके विषय में भगवान् की आज्ञा को प्रमाण मानकर उन पर अटल श्रद्धा रखना, भगवान् की आज्ञा

ही अगस् के प्राणिमात्र की कल्याणकारिणी है, ससार का उद्धार करने वाली है और शाश्वत सुखदायिनी है, उसका ससार में कैसे प्रचार हो, कब सब प्राणी जिनआज्ञा के अनुसार चले, इस प्रकार के विचार करने को आशा-विचय धर्मध्यान कहते हैं। ससार के सब जीव कैसे दुखों और सकटों से छूटें, ऐसा चिन्तन करना अपायविचार धर्मध्यान है। जीव अपने किये हुए कर्मों के फलों को भोगता है और नाना प्रकार के दुख उठाता है। कर्मों के विपाक से यह कभी नरक में जाता है, कभी पशु पर्याय पाता है, कभी मनुष्य होता है और कभी देव बनता है, इस प्रकार के कर्मों के फल का विचार धर्मध्यान है। लोक के स्वरूप का चिन्तन करना, उसमें भरे हुए पदार्थों का विचार करना, और यह विचार करना कि इस लोकाकाश में ऐसा एक भी आकाशप्रदेय नहीं है, जहाँ पर जीवने अनन्तवार जन्म और मरण न किया हो, इस प्रकार के चिन्तन करने को सस्थानविचय धर्मध्यान कहते हैं।

इस सस्थानविचय के पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत ये चार भेद भी अगम में बताये गये हैं। इनका आचार्य हेमचन्द्र ने अपने योगशास्त्र में और आचार्य शुभचन्द्र ने अपने ज्ञानार्णव में बहुत विस्तार के साथ वर्णन किया है। जो विशेष जिज्ञासु हों, उन्हें वहाँ से जानना चाहिए।

शुक्लध्यान

जिस ध्यान के आलम्बन से यह आत्मा परमात्मा बन जाता है, जिसके द्वारा सर्व कर्मों का क्षय करके शिवपद प्राप्त किया जाता है, ऐसे परम शुद्धोपयोगरूप मनन—चिन्तन को शुक्लध्यान कहते हैं। वर्तमान समय में आयु, काय, सहनन और बल-वीर्यादिक दिन पर दिन क्षीण होते जा रहे हैं, इस कारण इस पंचम वारे में शुक्लध्यान का होना किसी भी पुरुष के सम्भव नहीं है। यह शुक्ल ध्यान कर्मों का क्षय करने के लिए क्षणिक श्रेणी पर चढ़ते समय से प्रारम्भ होकर मुक्त होने के समय अपनी पूर्णावस्था को प्राप्त होता है। इस शुक्ल ध्यान के भी चार भेद हैं—पृथक्त्ववितर्क, एकत्व-वितर्क, सूक्ष्म क्रियाप्रतिपाति और सूक्ष्म क्रियानिवृत्ति। इनका स्वरूप बहुत गहन है, तो भी संक्षेप में इतना जान लेना चाहिए कि शुक्लध्यान के प्रथम भेद के आश्रय से जीव मोहनीय कर्म का नाश करता है। द्वितीय शुक्लध्यान के आश्रय से ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अन्तराय इन तीन घाति कर्मों का क्षय कर और केवल ज्ञान पाकर अरिहन्त परमात्मा बन जाता है। तीसरे शुक्लध्यान के आश्रय से शेष अघाति कर्मों में से आयु कर्म के सिवाय वेदनीय

नाम और गोत्र इन तीन कर्मों की स्थिति का धात करके आयुर्कर्म के समान अन्तर्मुहूर्त की कर देता है। और चौथे मुक्लध्यान के आश्रय से इन चारों ही अघातिया कर्मों का साथ करके यह जीव शिवपद पाकर निरजन, निर्विकार, निराकार सिद्ध परमात्मा बन जाता है।

इस धर्म ध्यान और मुक्लध्यान की सिद्धि मन की एकाग्रता और निर्मलता पर निर्भर है। इसलिए हमें अपने कर्मों को दूर करने के लिए चित्त की शुद्धि रखना आवश्यक है।

ध्यान का मन पर प्रभाव

धर्म को धारण करने का विचार करना, निरन्तर यह भावना करना कि मेरे श्रावक ब्रतों का पालन कब हो, यह भाव भी धर्मध्यान के ही अन्तर्गत जानना चाहिए। ध्यान की विराट स्थिति अलग है और सामान्य स्थिति अलग है। सामान्य स्थिति गृहस्थों को समय-समय पर आती है और विलीन हो जाती है। विराट ध्यान की स्थिति सुदृढ़ और निरन्तर बनी रहती है। यदि कोई शेषबिल्ली जैसे विचार करता रहे, तो उससे कोई लाभ नहीं है। किन्तु "मुझे तो ऐसा धर्म-कार्य करना है, मैं इसे अवश्य करूँगा।" इस प्रकार का जब आत्मा में दृढ़ सकल्प होगा, तभी वह कार्य हो सकेगा। अन्यथा वच्चे के हाथ में गुड़ या मिथी की डली थी, अथवा अन्य कोई भीठी वस्तु दी, तो वह उसको मुख में लेता है और फिर बाहिर निकालता है। कभी खाना चाहता है और कभी बचाना भी चाहता है। उसके हृदय में एक दुविधा लगी हुई है कि यदि खाऊँगा नहीं, तो मुख भीठा नहीं होगा और खाऊँगा तो यह चीज खत्म हो जायगी। इसी दुविधा के कारण कभी वह मुख में रखता है और कभी बाहिर निकालता है। अब यदि उसके पिता-बादा बड़े-बूढ़े कहते हैं कि अरे, क्यों तू अपने हाथ और कपड़े खराब कर रहा है ? झट-पट खाले न ? इस प्रकार वे लोग उससे कहते हैं। परन्तु उस वच्चे के भीतर की इच्छा क्या है, इसका ध्यान उन्हें नहीं है। वे तो यह चाहते हैं कि यह पूरी डली जल्दी खा लेवे। इस प्रकार आप लोग भी उत्तम कार्यों में धन खर्चने का विचार तो करते हैं, कोई निरे बोले-बहरे भी नहीं है और कठोर हृदय भी नहीं है। परन्तु उक्त विचार के तुरन्त बाद ही यह विचार सठ खड़ा होता है कि खर्च करेंगे तो इतनी पूँजी कम हो जायगी। भाई, यह पीछे का विचार ही तो वच्चे का गुड़ हो गया। दानी पुरुष आगे-पीछे का इतना विचार नहीं करता है। उसे तो जब भी किसी सत्कार्य के करने का अवसर

आता है, तब वह तत्काल कर गुजरता है। वह तो वहती गंगा में हाथ धोने से नहीं चूकता।

एक बार बम्बई में कांग्रेस कमेटी ने यह तय किया अमुक कार्य करना है और उसके लिए ५१ हजार का चन्दा मन्बवाना है। वहा पर बेलसी भाई, लखमसी नप्पू भाई जो जैन समाज के अग्रणी थे और बम्बई कांग्रेस के प्रेसी-डेण्ड रह चुके थे और बम्बई जैम्बर के भी प्रेसीडेण्ट थे, उन्होंने सबसे पहले ५१०० रुपये मन्बवा दिये। उनके पश्चात् दूसरो से रकम मन्बवाने की कोशिश की गई, फिर भी उक्त रकम पूरी नहीं मन्ब सकी और दस-बारह हजार की कमी रह ही गई, क्योंकि उस दिन दूसरे दैनिक व्यक्ति मीटिंग में उपस्थित नहीं थे। उस कमी की पूर्ति के लिए महात्मा गांधी, धूलाभाई देसाई और मोहन कोठारी ये तीनों जनों कार में बैठे हुए किसी धनी व्यक्ति के बगले की ओर जा रहे थे। बीच में बेलसी लखमसी नप्पू भाई का बगला आया। वहीं पर कार अकस्मात् खराब हो गई। ड्राइवर ने बहुत कोशिश की, मगर वह नहीं चली। तब महात्मा जी ने कहा कि अपन लोग जिस कार्य के लिए निकले हैं और यह गाडी यही रुक गई है तो मुझे सम्मीद है कि अपना उद्देश्य यही पूरा हो जायगा। और यह बगला है बेलसी लखमसी नप्पू भाई का, तो चलें, उनसे ही मिलते चलें। सब लोग बगले के अन्दर गये। उस समय बेलसी भाई स्नान कर रहे थे। जब वे स्नान घर से बाहिर निकले, तब उनकी दृष्टि सब लोगों पर पड़ी। बेलसी भाई उस समय केवल लीनिया लपेटे थे, अतः बोले—आप लोग बैठिये, मैं अभी कपड़े पहिनकर आता हू। जब वे कपड़े पहिन कर आये, तब गांधी जी ने कहा—बेलसी भाई जो कार्य प्रारम्भ किया था, उसकी पूर्ति के लिए हम लोग जा रहे थे—कि गकायक मोटर आकर यही रुक गई। इसलिए हम लोग यहाँ आपसे मिलने को आ गये हैं। बेलसी भाई बोले—यह तो आपने बहुत भारी कृपा की है? कुछ देर तक बातचीत करने के बाद उन्होंने कहा—जो रकम मैंने पहिली लिखी है, वह तो ठीक ही कम्हा है, उसे आप अन्य कार्य में ले लेना। उसके सिवाय पूरे इक्कावन हजार मेरे ही लिख लीजिए। गांधीजी ने कहा—तुमने इक्कावन सौ तो पहिले लिखा दिये हैं? बेलसी भाई बोले—तो मुझे देने ही थे। अब ये जो इक्कावन हजार और कह दिये, सो कह दिये। एक रकम का दो बार दान नहीं होता है। आपने कहीं हजार-पाचसौ पहिले लिखा दिये और फिर लिखाने का काम पड जावे, तो क्या आप यह कहेंगे कि पहिले के पाचसौ और हजार ये दो—पन्द्रह सौ हो गये। इसलिए मेरे ही इक्कावन

हजार माइ लीजिए। अब गाँधीजी ने कहा—भोला भाई, देखो। मैंने कहा था न, कि मोटर सड़ने का यही कारण है। इसके पञ्चान् जब नव लोग उनके बगले से निकल कर कार में बैठे तो मोटर एकदम चल दी। आइयो देखो, जब किसी कार्य के बनने का अवसर आता है, तब वह बनायाम ही बन जाता है। यह है आत्म-ध्यान की छूबी, कि जब कोई नई बात होने वाली होती है, तब आत्मा पहिले में ही उसकी प्रेरणा कर देती है। आत्मा के साथ दारीर का सम्बन्ध है, उसी के साथ मन भी लग रहा है। वह आत्मा उसके साथ अन्य मामग्री भी जुटाना प्रारम्भ कर देती है। इसलिए हमें अपने मन पर काबू पाना आवश्यक है। यदि आपने मन पर काबू पा लिया तो, समझ लीजिए कि नव श्रद्धि-निष्ठियाँ आपको प्राप्त हो गई।

पुण्य के अनुवध

धन-परिग्रहादि ने ममता उत्तारने के लिये पुण्य के बीनी प्रकार हैं—अन्नपुण्य, पानपुण्य, लयनपुण्य, जयनपुण्य, वस्त्रपुण्य। ये पाँच भेद पुण्य के हैं। अब पुण्य दो प्रकारका है—पुण्यानुबन्धी पुण्य और पापानुबन्धी पुण्य। इसी प्रकार पाप भी दो प्रकार का है—पापानुबन्धी पाप और पुण्यानुबन्धी पाप। पुण्यानुबन्धी पुण्य वह है कि जो पूर्व भवोपाजित पुण्य में धन-मम्पत्ति वर्तमान में प्राप्त हुई है, उसका यदि पुण्यवर्धक उत्तम कार्यों में उपयोग किया जाता है, तो वह पुण्यानुबन्धी पुण्य कहलाता है। जिन पुण्य के उदय से प्राप्त धन-मम्पत्ति का पाप कार्यों में उपयोग किया जाता है, वह पापानुबन्धी पुण्य है। पूर्वोपाजित पाप के उदय से जो दुःख मामग्री मिली है, उनके द्वारा पुन पाप करके आगामी भव में दुःख-दायक पाप कर्मों के बाधने को पापानुबन्धी पाप कहते हैं। तथा पूर्व भवोपाजित पाप का उदय होने पर भी प्राप्त दुःख मामग्री का पुण्य कार्यों में उपयोग करना नो पुण्यानुबन्धी पाप कहलाता है। ऊपर वतनाये गये पांच पुण्यों के सिवाय चार भेदबोर हैं—मनपुण्य, वचन पुण्य, काय-पुण्य और नमस्कार पुण्य। इन चारों पुण्यों में क्या हिमा करनी पडती है? और क्या आरम्भ-समारम्भ करना पडता है? कुछ भी नहीं। मन अच्छा रखे, वचन अच्छे बोले, काया में यतना रखे और देव-गुरुजनो को नमस्कार करे, तो ये सब पुण्यानुबन्धी पुण्य हैं। पहले जो पांच प्रकार के अन्न, पान, लयन, जयन और वस्त्र पुण्य कहे हैं, उनमें भी यदि विवेक से कार्य किया जावे, तो थोड़े में ही आरम्भ-समारम्भ में अच्छी पुण्यारी वाप्ती जा मकती है। यदि इनमें थोड़ा भी पुण्य संचय नहीं होना है, तो उसे पापानुबन्धी पुण्य ममजना चाहिए। जिन कार्य को करते समय पहिले पाप की अनक आवे,

और फिर पुण्य बघ जावे, वह पुण्यानुबन्धी पाप है । जिसके पहिले ही पाप कर्म का उदय है और फिर भी पाप-कार्यों को ही करता है, उसे पापानुबन्धी पाप कहते हैं । जैसे कि कोई पूर्व पाप कर्म के नदय से घन-हीन है—भूख-प्यास से पीड़ित रहता है और फिर भी चोरी आदि करता है, तो ऐसे जीव का पहिले से भी पाप का उदय है और आगे के लिए भी पाप कर्म को ही वाप्त रहा है । ऐसे जीव के धर्म नहीं होता है । किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को तलवार, बन्दूक आदि अस्त्र-शस्त्र इनाम में दिये, तो इनका काम क्या है ? भाई, इनका काम तो काटना-मारना ही है । ऐसे दान में पहिले भी पाप हैं और पीछे भी पाप होता है । ऊपर बतलाये गये चार भेदों में से दो भेद हमारे काम के हैं—एक तो पुण्यानुबन्धी पुण्य और दूसरा पुण्यानुबन्धी पाप । ये दोनों भेद गृहस्थों के ही सम्भव हैं । महाव्रती साधुओं के नहीं, क्योंकि वह तो धर्म-कार्य ही रहता है, जिससे उसके निरन्तर कर्मों की निर्जरा हो होती रहती है । हा, जिसने अशो में उपयोग में शुद्धता नहीं है, किन्तु जीव-बया, परोपकार आदि के भाव होते हैं, परन्तु साधु का लक्ष्य पुण्योपाजन का नहीं रहता है, किन्तु कर्म-क्षपण का रहता है । हम साधु लोग सासारिक पदार्थों से ममता छोड़कर जो भी उपदेश आदि कार्य करते हैं, वह किसी के ऊपर एहसान के लिए नहीं है । यह काम तो हम अपनी आत्मा की ध्वनि (आवाज) से करते हैं ।

भाइयो, क्या कभी आप लोगो ने विचार किया है कि वह गुवाला शालि भद्र सेठ कैसे बना ? उसे भागी हुई खीर मिली, और वह भी बड़ी कठिनाई से । परन्तु जब उसने उसे खाने के लिए थाली में परोसा तो उसके लिए किसने प्रेरणा की कि तू दान कर । उसने अपने मन में विचार किया कि आज मैं कितना रोया, मा रोई और कितनी शक्लटों के बाव यह खीर नसीब हुई है, तो इसे खाने के पूर्व यदि कोई व्रती नयमी साधु आ जायें और मैं उन्हें खिला करके खाऊँ, तो अच्छा रहे ? उसके यह भावना कहा से आई ? अन्तरंग से आई । वह किमी मुनि से कहने को नहीं गया । साधु को खीर खिलाने की भावना आते ही उसने थाली के बीच में अगुली से लकीर खींची कि इतना आधा भाग साधु को दूँगा । परन्तु पतली खीर में क्या लकीर बनी रह सकती है ? नहीं । वह तो मिले बिना नहीं रह सकती । अब उम गुवाले की भावना और भी तीव्र हो गई । उसका ध्यान ऊँचा चढ़ा । उसके इन भावों से मानो खिंचे हुए एक महान् त्यागी तपस्वी साधु ने अभिग्रह किया कि यदि कोई गरीब घर का लड़का इस प्रकार से मगि हुए दूध, चावलादि

से बनी खीर को खाने के लिए मेरे सम्मुख आकर के अभ्यर्थना करे, तो पारणा करूंगा, अन्यथा मास-खमण करूंगा ।

भाई, जो पुरुष बैंक में या साहूकार के यहाँ रकम पहिले जमा करावे और पीछे जब भी लेना चाहे सो उसे उसी समय मिल जाती है । परन्तु जिसके पूजा तो पल्ले नहीं, बैंक के खाते में भी जमा नहीं और साहूकारी झूठी हुई हो । ऐसा मनुष्य यदि किसी से कहे कि आगो जी, यह बीस हजार की हुडी देता हूँ । अब वह भले ही बीस हजार तो क्या, बीस लाख की भी दे देवे, तो भी क्या है ? वह तो पीछे आवेगी ही । और नखराई-सिकराई के पैसे उसको देना पड़ेंगे ।

हाँ, तो गोचरी के लिए विचरते हुए एक साधु महात्मा उधर से आते हुए दिखे । वह गुवालाल बालक उन्हें देखते ही उनके सामने गया और उनको पक्षिगाहन करके घर के भीतर ले गया और खीर देना प्रारम्भ किया । खीर को देते हुए उसकी भावना और भी बड़ी और उसने सारी खीर उस साधु को बहुरा दी । मुनिराज का निर्विघ्न निर्दोष पारणा हो गया और वे बन में चले गये । अब उसकी मा बाहिर से आई और पूछा कि बेटा, खीर लेनी है क्या ? लडका बोला—और है क्या ? परन्तु उसने अपनी मा से नहीं कहा कि मैंने खीर मुनि को बहुरा दी है । क्योंकि जो दिवे दान को दूसरे से कहता है, उसके दान का फल डीसा हो जाता है । इसलिए उसने मा से नहीं कहा । अब मा ने उसकी थाली खीर से दुबारा भर दी, तो वह सारी खीर खा गया । मा ने पुनः पूछा—बेटा क्या और लेगा ? लडका बोला—यदि हो तो और दो । मा ने और भी खीर परोस दी । वह उसे भी गटागट पीगया । मा ने तबारा पूछा—बेटा और हूँ ? उसने कहा—जैसी आपकी इच्छा हो । तब मा ने आधी थाली और खीर ठाल दी । वह उसे भी खा गया । इस प्रकार उसने ढाई थाली खीर खा ली । लडके ने जो यह सातिशय दान दिया, तो उसका फल उसे तुरन्त ही मिल गया ।

भाइयो, यदि उसी बच्चे का आयुष्य नहीं और बुढ़िया के भाग्य में सुख का योग नहीं, तो उसे सुख कहा से मिलेगा ? अब उसकी मा ने विचार किया कि मेरा लडका प्रतिदिन जितना खाता है, आज उससे दुगुना-तिगुना खा गया, तो उसे नजर लग गई उसके कहने से । भाई, नजर क्या है ? दूसरे की नजर लगती है, परन्तु अपने माँ-बाप-भादि के कहने से भी नजर लग जाती है । उसकी मा की ऐसी नजर लगी कि वह लडका तत्काल ही पक्षी के समान छोटने लगा, उसका पेट दुखने लगा और वह बोड़ी ही देर में काल कर गया ।

उसने साधु को दान देते समय उत्तम आयु का वन्द्य कर लिया था, अतः वह राजगृही नगरी में गोभद्र सेठ और सुभद्रा सेठानी के घर में आकर शालिभद्र के रूप में उत्पन्न हुआ । भाई, यह उस खीर-दान के पुण्य का ही प्रताप है जो वह एक दरिद्र से शालिभद्र जैसे ऋद्धि-सम्पन्न सेठ बना । उसे दान कितना सा दिया था और वह भी अपनी कमाई में से नहीं, दूसरों के द्वारा दी गई वस्तु में से दिया । परन्तु उसके जो दान देने के उत्तम भाव थे, उसका उत्तम फल उसे मिला । परन्तु दिया कब, जबकि उसका ध्यानधर्म की ओर गया । जब मनुष्य की शक्ति पाप की ओर जाती है, तब लाख हो जाने पर करोड़ जोड़ने का भाव होता है और करोड़ होने पर अरब-खरब के भाव होते हैं । जिस मनुष्य के ऐसा आर्तध्यान है, वहाँ पर धर्मध्यान कैसे हो सकता है ? कोयले की कोठरी में क्या मलमल का धान मिलेगा ? नहीं । अरे, उसके भीतर तो बारबाने का भी धान नहीं मिलेगा । जिसका हृदय पाप की कोठरी बना हुआ है, वहाँ पर धर्म का होना कठिन है । यदि आपको किसी धर्म-कार्य के लिए प्रेरणा दी जाय, तो आपको ऐसा तीर-सा लगता है कि क्या है जी ? यहाँ कुछ नहीं है । आप लोगों के रात-दिन एक ही वृत्ति है कि दो-दो ! ये लोग देने के लिए क्यों हमें तग करते हैं । परन्तु मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आपने यह धन इकट्ठा कहाँ से किया है ? आपने भी तो लोगों से इकट्ठा किया है, या जन्मते समय ही बोरी भर कर लाये थे ? आप लोग कहते हैं कि महाराज, लाये तो लोगों से ही हैं । तो भाई, जिन लोगों से उधार लाये हो, वे तो मरिगें ही । फिर देते समय मुख क्यों खराब करते हो । अरे, जब इकट्ठा किया, तब तो मुख खराब नहीं किया, तो अब देते समय भी मुख खराब नहीं करना चाहिए । जैसे लेते समय प्रसन्न मुख रहते हो, वैसे ही देते समय मुख को सचाया प्रसन्न रखो । यदि किसी दान के अवसर पर देने के लिए हुंकारा तो भर लिया, परन्तु गुलाब के फूल के समान मुख प्रसन्न नहीं रहा और वह फीका पड़ गया । और ऊपर से कहने लगे कि लोग तो मेरे पीछे ही पड़ गये हैं, मेरे से अबर्दस्ती हँ भरवा दी है । यदि इस प्रकार के भाव मन में आने लगे, तब तो यह पश्चात्ताप हो गया । इस प्रकार मन में कसमकस रख कर यदि दान दिया जायगा, तो उसके बदले में मिलेगा अवश्य परन्तु तुम उसका आनन्दपूर्वक उपभोग नहीं कर सकोगे ।

लक्ष्मी दो प्रकार से आती है

भाईयो, लक्ष्मी दो प्रकार से आती है—एक तो पुत्री बनकर और दूसरे

स्त्री बनकर। पुत्री बड़ी रूपवती है, चतुर है और गृह-कार्यों में कुशल है, परन्तु वह तुम्हारे घर में नहीं रहेगी, वह तो ससुराल में ही जायगी। वह तो चादना पराये घर में ही करेगी। वह पिता के घर में रहने वाली नहीं है। ऐसी जो लक्ष्मी आप लोगों के घर में आई है, वह आपके उपभोग के लिए नहीं, वह तो पराये उपभोग के लिए है। वह जाति-समाज के लिए नहीं, धर्म के लिए भी नहीं है। वह तो दूसरों के लिए ही है। दूसरे लोग ही उसका भजा मारेंगे। वह तो दहे की मिट्टी पीछे दहे में ही रह जायगी। उसे या तो खोर ले जावेंगे, या आपको मार-पीट कर ढाकू ले चढेंगे, अथवा राज्य छूट लेगा। पहिले तो खोरो के लिए राज्य था सो तुमको और भी नहीं आने देते थे। और ढाकूओं के लिए राज्य था, सो ढाकूओं का नाम भी नहीं रहने देते थे। अब तो सरकार स्वयं उन लोगों में जाकर बैठ गई है। आज यदि कोई खोर-ढाकूओं की शिक्षायात करता है, तो उसकी कोई सुनवाई नहीं है। सरकार तो सीधा कहती है कि तुम लोगों को इतना अधिक रखने की क्या आवश्यकता है? अपनी जरूरत के अनुसार रखो और शेष सब सरकार को दे दो। यदि छिपा करके रखोगे वर्ष दो वर्ष में वह प्रकट हो जायगा। अरे जानेवाली सम्पत्ति तो जावेगी ही। परन्तु धर्म ध्यान वाले भाई ऐसा विचार करते हैं—

बहुतो जल कालू कहै—लीले हाथ पलात।

कैर न हूँसा आवसी - इण सरवर रो पाल ॥

यह तालाब और इसकी यह सुन्दर पाल। यह सुन्दर उद्यान और ये पानी की ठडी लहरें। ये धार-धार आने वाली नहीं है। कहा है—

धन जीवन ठकुराइयो, सब सुरगीन होय।

जाँ कलौ तहाँ मागसो—छाय बसंती जोय ॥

यह जीवन आपको मिला है तो कितना शक्ति-सम्पन्न, शरीर है, हाथ-पैरो में ताकत है, गर्दन सीधी रहती है—पावरी नहीं होती है। और मन में यह गर्व बना रहता है कि मैं ही बलवान हूँ, मेरी सानी करने वाला कौन है? इस प्रकार अनेको भाव गर्व से भरे मन में उठते रहते हैं। परन्तु इस लक्ष्मी का पता नहीं चलता है कि यह पुत्री बन कर आई है, या स्त्री बन कर आई है? यदि वह स्त्री बन कर आई है, तो उसका आनन्दपूर्वक उपयोग कर लो। किन्तु जिनके यहाँ यह लक्ष्मी पुत्री बनकर आई है, वे पुरुष उसका आनन्द नहीं लूट सकते हैं क्योंकि उन्होंने अन्तराय बांधी हुई है। अन्तराय भी पांच प्रकार की है—दानान्तराय, साधान्तराय, भोगान्तराय उपभोगान्त-

राय और वीरान्तराय । इनमे से जिसने दानान्तराय वांछी हैं उसको कितना ही कह दो, समझादो, फिर भी वह दान नहीं दे सकेगा । किसी समय दान देने के भाव भी आ सकते हैं । परन्तु देते समय हाथ कपने लगेंगे । जब हाथ कपे तो मन तो उसके पहिले ही कपित हुआ समझना चाहिए । वह कभी दे नहीं सकता है, क्योंकि उसने पहिले दानान्तराय वांछी हुई है । इस अन्तराय को तोड़ना, यह कर्त्तव्य भी अपना है । अन्तराय को अन्तराय समझ लो और विचारना छोड़ दो कि जब लाखों की पूँजी हो जायगी, तब दूँगा । किन्तु यह विचार करो कि पहिले मेरे पास क्या था ? कुछ भी नहीं था । अब जो मे लाख-दो लाख की पूँजी आई है, तो मेरे प्रारब्ध का योग था, तब आई है । अब यहाँ पर तेरा योग दस-बीस वर्ष का है, अथवा जीवन भर का है, तो जिसके जितने समय का योग होगा, उतने समय तक यह लक्ष्मी तेरे पास टिकेगी । कोई कितनी ही इधर-उधर की बात कर लेवे, परन्तु जब तक प्रारब्ध का योग है, तब तक कोई लूट नहीं सकता । यदि कोई लूटकर, चोरी करके ले भी जावे, तो वह भी पीछा आ जावेगा । इसके विपरीत जिनके जाने का योग है, तो घर की चोरी घर नहीं होती क्या ? अरे, मा, बेटी, स्त्री या पुत्र ही ले लेता है, अर्थात् वह वस्तु तुम्हारे अधिकार मे से निकल कर दूसरे के अधिकार मे चली जाती है । इसी का नाम तो चोरी है । कहने का अभिप्राय यह है कि जब जाने का योग होगा, तब वह जाएगी ही । और यदि जाने का योग नहीं है तो नहीं जायेगी ।

जैसे कमाओ वैसे दो

दानी पुरुष को यह विचार भी नहीं करना चाहिए, कि यहा इतना हो गया है तो अब यहा पर देने की क्या आवश्यकता है । जब आप निरन्तर कमा रहे हैं, खा रहे हैं, और अनेक प्रकारो से उसका उपयोग कर रहे हैं, तब इसी प्रकार से निरन्तर देना भी सीखना चाहिए । जब प्रतिदिन कमाते हैं, तो ओटा भी प्रतिदिन चलते रहना चाहिए । परन्तु ओटे मे ओटा मत लो कि यदि अमुक साहब देंगे, तो मैं दूँगा । तुम दोगे तो मैं दूँगा । यह तुम-तुम कहना छोड़ दो । परन्तु अपना ले लो । आई, मैं इस शब्द मे दो मात्रा हैं, तो मैं नाम अहंकार का है । परन्तु मैं हूँ तो तुम मत करो, मैं कहूँगा, ऐसा कहना सीखो । सासू जी काम करे तो वह जी कहती हैं कि आप मत करो, मैं कर्त्तगी । सासूजी वह को कहे बेटी कि तू मत कर, मैं कर लूँगी । इसी प्रकार आप लोगो को भी चाहिए कि जब काम करने का अवसर आवे, तो सामने वाले से कह दो कि आप नहीं करें, इस काम को मैं कहूँगा । समाज मे भी

यही नियम होना चाहिए कि किसी सार्वजनिक कार्य को करते समय दूसरो से कहे कि आप मत करो, मैं करूँगा। यदि कोई किसी से कहता है कि तुम इस काम को करो तो वह कहता है कि क्या मैं ही नै दिखाना, मैं ही तुम्हारी दृष्टि में आता हूँ, दूसरा कोई नहीं दिखता। तब वह कहता है कि मेरी दृष्टि में आएँ, सभी तो यह कह रहा हूँ। अरे दरिद्री, जिसके, पोते पुण्यवानी है, वे ही तो नजर आते हैं। यदि पोते पुण्यवानी नहीं है, तो नजर में आयेगा ? एक कवि ने दरिद्रता को नमस्कार करते हुए कहा है—

भो दारिद्र्य नमस्तुभ्यं सिद्धोऽहं त्वत्प्रसादतः ।

यस्यान्यहं जगत्सर्वं, न मां पश्यति कश्चन ॥

हे दारिद्र्य, मैं तुझे लाख बार नमस्कार करता हूँ। दारिद्र्य कहता है कि अरे, भाई मुझे क्यों नमस्कार करता है ? मुझ में ऐसा कीन सा गुण है ? तब वह कहता है कि तेरे प्रसाद से तो मैं सिद्ध पुरुष हो गया हूँ, अर्थात् चमत्कारी बन गया हूँ। वह पूछता है कि कैसे सिद्ध बन गया ? तब वह कहता है कि मैं तो सारे ससार को देखता हूँ, परन्तु दूसरा कोई मुझे नहीं देखता।

कितने ही लोग चमत्कार के कारण महात्माओं के पास आते हैं कि वे कोई ऐसी विद्या, या रसायन गुटिका दे दें, या मन्त्र बतला दें कि जिसके प्रसाद से मुझे तो कोई न देख सके, किन्तु मैं सबको देखता रहूँ। तो उन साधु सन्तों के पास तो ऐसी विद्या नहीं मिली। और जब से तेरा सगम प्राप्त हुआ है, हे दारिद्र्य, तूने मुझे अपना लिया, अर्थात् तेरे प्रसाद में दरिद्री हो गया, सो मैं तो सबकी ओर आशा भरी दृष्टि से देखता हूँ कि यह व्यक्ति मुझे कुछ देगा। मगर वे लोग मेरी ओर देखते भी नहीं हैं—कदाचित् यह सोचकर कि यदि इस दरिद्री की ओर देखा—तो यह तुरन्त मुझ से कुछ न कुछ मायेगा। एक कहावत है कि—

‘अब हम क्या नजर में आवें, आप तो पूँजी पति हो गए हो।

अरे, हम देखते हैं। नजर में कैसे आयेगे। तूने दरिद्रता को पकड़ लिया तो नजर में कहा से आयेगा ? अरे, जब तू दुनिया की नजरों में आने के योग्य हो गया, तो क्या कहता है कि मैं हूँ। और मैं ही में नजर आता हूँ। अरे, बहुत पुण्यवानी बाड़ी है तब नजर में आता है। अभी काम पड़ जाता है, तो कहा जाता है कि अमुकचन्द जी को बुलाओ, उमुकचन्दजी को बुलाओ। दूसरो के क्या मुख, हाथ और पैर नहीं हैं, जो अमुकचन्दजी को ही बुलाने के लिए कहा जाता है। तब उत्तर मिलता है कि दीनर लोगों को बुलाकर

क्या जाजम घिसानी है ? जो दरिद्री होता है वह भी टनके से टनके को कहता है कि मैं हूँ ।

मातृ भूमि का प्रेम

एक सेठ जी दिसावर में खूब कमा कर आए । उनकी अन्तराय खूब टूट गई, तो लक्ष्मी भरपूर उन्हें मिल गई । परन्तु वह पक्का श्रावक था । मन में सोचता है कि मैं जितना धन चाहता था, उससे कई गुना अधिक मुझे मिल गया है, अब मुझे परदेश में नहीं रहना है अब तो जन्मभूमि पर चलना चाहिए । जैसे आप लोग धन के गुलाम बन रहे हैं, और जन्मभूमि के वफादार नहीं हैं । किन्तु पुराने लोग अपनी जन्मभूमि को नहीं छोड़ते थे । उन्हें जन्मभूमि का ध्यान रहता था । महाराज जसवन्त सिंहजी जोधपुर के धनी थे । वे दिल्ली की भुगल सल्तनत को सुदृढ़ रखने के लिए उनतीस वर्ष तक काबुल क़ाबल में रहे । एक दिन वे जब हवाखोरी के लिए बाहिर गये तो उन्हें रेत के टीले पर एक फोग का झाड दिखा, उसे देखते ही वे छोटे परसे उत्तरे और उससे बाधिये भरकर मिले और भावभरी वाणी में उससे कहने लगे कि अरे, फोग, तू यहाँ कहाँ से आया ? तू तो मेरे मारवाड का है । जब देश प्रेमी थे, तब उनके हृदय में फोग के वृक्ष को देखते ही प्रेम उमड़ आया । परन्तु आप लोगों को तो जन्मभूमि से प्रेम नहीं है, उससे भी मिलने के लिए तैयार नहीं हैं । कहावत तो यह है कि—

‘जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी ।’

अर्थात् माता और जन्मभूमि प्राणियों को स्वर्ग से भी अधिक प्यारी होती है । जिन लोगों को अपनी जन्मभूमि से प्यार होता है, वे सदा उस पर न्याछावर रहने को तैयार रहते हैं । महाराज जसवन्तसिंहजी को अपनी जन्मभूमि और देश का प्रेम था, तो वे त्याग करने को भी तैयार थे । जिन्हें अपने देश का प्रेम नहीं, जिनके हृदय में अपना और अपने देश का गौरव नहीं है, वे तो जीते हुए भी मरे के समान हैं । कहा है—

जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है ।

वह नर नहीं, नर पशु निरा है और मृतक समान है ॥

अरे ऐसे देश-प्रेमहीन व्यक्तियों को तो मनुष्य ही नहीं कहना चाहिए प्रताप के स्वर्गीय सम्पादक गणेशशंकर विद्यार्थी तो कहते हैं कि वह तो निरा पशु है, या मृतक-तुल्य है ।

एकबार आलमगीर बादशाह ने हुक्म लगा दिया कि भारतवर्ष में जितने भी मन्दिर हैं, उन सबको गिरा दिया जावे। औरगजेव को आलमगीर की पदवी मिली हुई थी। यह आवाज नौ कोटि मनुष्यों के स्वामी रणवका राठीठ के पास पहुँची, साथ ही मारवाड के अन्य सरदारों के पास भी पहुँची, तो उन्होंने वापिस बादशाह के पास पत्र लिखकर भेजा कि मेरे सुनने में आया है कि आपने सारे भारतवर्ष के मन्दिरों को गिराने का हुक्म दिया है ? यदि यह सच है, तो आप यह भी निश्चित समझ लें कि जिस दिन भी मन्दिरों के ऊपर हाथ पड़ा नहीं कि उसी दिन हिन्दुस्तान में एक भी मस्जिद नहीं मिलेगी। आप मन्दिरों के ऊपर हाथ रखोगे और हम लोग मस्जिदों को धराशायी कर देंगे, इस बात में आप कुछ शक मत समझना। क्या उन्होंने ऐसा पत्र लिखकर साम्प्रदायिकता फैलाई ? नहीं, यह तो जैसो को तैसा उत्तर था। और यदि उस समय ऐसा ईंट का जबाब पत्थर से नहीं दिया जाता, तो क्या आज हमारे ये मन्दिर नष्ट आते ? औरगजेव के पास वह पत्र पहुँचा, तो उसका कलेजा हिल गया। कहा है—

‘जो लौ जसबन्स जानियो

जब तक जसबन्तसिंह जीवित रहे, हिन्दुस्तान में कहीं पर भी किसी मन्दिर का एक भी पत्थर नहीं गिरा। भाई, जिनके हृदय में मातृ-भूमि का और देश का प्रेम होता है, उन्हीं में ये बातें होती हैं। और जिनमें यह प्रेम नहीं होता, उनसे क्या जसबन्तसिंह जी जैसे बहादुरों की बात पाई जा सकती है ? कभी नहीं। मैंने कल कहा था कि पूना का सच आया। यदि आने वालों में देश-प्रेम होता तो वे लोग कहते कि सावडी का सच आया है। अब उनको मारवाड की सावडी की कीमत नहीं है। परन्तु इन लोगों को यह पता नहीं है कि वहाँ पर अरबपति भी बन गए, तो वहाँ के निवासी यही कहते हैं कि ये मारवाडी हैं—मारवाड से आए हुए हैं। परन्तु ये लोग यहाँ आए तो कहते हैं कि फत्तानचन्द जी के घेरे-पोते हैं। भाई, बड़े पुण्यवान हो गए और घर को ऊँचा लाए, तो किससे पूजे गये ? अरे, बड़े-बड़े की पीछे ही तो पूजे गए। वहाँ पूना में या और कहीं क्या कीमत है ? वहाँ तो पेट भरने के लिए ही गए थे और आज भी वहाँ पर देखी ही कहलाते हैं। परन्तु अब लोगों को सरदारगिरी की कीमत नहीं है। सावडी के वेद भूथा और सन्तोकाचन्द जी के वक्ता मेघराज जी भूथा मद्रास से आए तो उन्होंने कहा कि मद्रास में पैसा नहीं मिलता है। दस लाख की योजना है। भाई, तुम लोग इस योग्य हुए तो धर्मध्यान में दस लाख लगा सकते

हो ! और बगले-कोठियो मे करोड़ो रुपये लगाए, तो पंजाब और पाकिस्तान मे क्या दशा हुई थी। आप लोग याद रखें—अब सब जगह सम्प्रदायवाद, जातिवाद और प्रातवाद के भाव पैदा हो गये है। भले ही आप लोग या सरकार इसे रोकना चाहे, परन्तु ये अब रुकने वाले नहीं हैं। ऐसी दशा मे आप लोगो का जो आपके देश से बाहिर अनर्गल धन लगा हुआ है, वह खतरे से खाली नहीं है।

कराची मे रणछोड गली मे जैनस्थानक बना हुआ था। वहा पर पुज्य धासीलाल जी महाराज ने और पुष्प भिन्खु ने भी चौमासा किया था। भारत-विभाजन के पूर्व जब आपको ने देखा कि अब हम लोगो का यहा रहना सम्भव नहीं है, तो दो-ढाई लाख मे बना हुआ वह स्थानक छत्तीस हजार मे ही बेच दिया और वह रकम पहिले ही भारत मे भेज दी। उन्होने सूझ-बूझ से काम लिया मगर ढाई-लाख के छत्तीस हजार ही मिले। वे भी पहिले मिल गये, पीछे तो वे भी मिलने वाले नहीं थे। परन्तु हमारी समाज को तो इतना भी गौरव नहीं है कि आज बम्बई के भीतर मारवाडियो की कितनी दुकानें हैं। वहाँ पर आज गुजरात का बृहत् सच बना है, तो उसमे मारवाडियो के कितने मँस्वर हैं ? केवल दो हैं— हस्तीमल जी मेहता व केवलचन्दजी चोपड़ा। इनमे से एक तो अपने बीच मे नहीं हैं और दूसरे लकवा से पीडित हैं—तो कहीं आ जा भी नहीं सकते हैं। बम्बई मे हमारे मारवाड के हजारो आवक हैं, परन्तु काठियावाडी और गुजराती इतने कट्टर है कि एक पैसा देने को तैयार नहीं है। एक साधु की पूना मे चौमासा करने की इच्छा हुई, तो महाराष्ट्र वालो ने क्या कहा ? पता है ? उन्होने कहा—ये सन्त हमारे महाराष्ट्र के नहीं हैं। इतना कहने के बाद भी उन्होने वहा पर चौमासा कर लिया। मेरे जैसे होते तो वहाँ पर चौमासा नहीं करते। उनको बतला देता कि तुम महाराष्ट्र के कैसे बनते हो ? मारवाड के सिवाय महाराष्ट्र के हो कहीं से ? सब जगह मारवाडियो की सजा दी है। सब सन्त इसी मारवाड की भूमि मे बने हैं। इसी भूमि के दोनो हैं और यही से बने हैं। उस समय मे सादही के सच को इकट्ठा करके चौमासा कराने के भाव हुए। परन्तु वे लोग मारवाड के होते हुए भी मराठे बन गए। वे सवाल पैदा करते हैं कि हम महाराष्ट्री हैं और आप लोग कहते हैं कि मारवाडी। उन लोगो मे इतना जोश भरा हुआ है और आप लोगो ने मारवाड के पानी को सजा दिया। अरे, जहा ज़रूरत नहीं, वहा तो हजारो रुपये बर्बाद कर रहे हो। और जहा ज़रूरत है, जहा पर हमारे वाप-वादायो की जमीनें हैं वहाँ पर लगाने के लिए आप लोगो के पास

एक पाई भी नहीं है। परन्तु भाई, यदि आप मातृ भूमि की रक्षा करोगे तो वह भी तुम्हारी रक्षा करेगी। दोनों हाथ साथ ही धुलते हैं। भद्रास वाले और महाराष्ट्र वाले कहते हैं कि महाराज, कृपा करो, एक बार पधारो और हमको तारो। परन्तु भाई, तुम तो तिरे हुए हो ! यदि तुम लोगो ने मारवाड का गौरव रखा होता, तो हम दीड़े हुए चले आते। परन्तु तुम लोगो ने गौरव ही नहीं रखा और उस घन के गुलाम बन गए। क्या वहा बुला कर हमको भी गुलाम बनाना चाहते हो ? परन्तु हम गुलाम नहीं बनना चाहते हैं। झादी वाले गणेशीलालजी महाराज वहा के बन गए। परन्तु वे भी मारवाड के थे। और त्रिलोकऋषिजी, अमोलकऋषिजी वे सब भी मारवाड के थे। और आनन्दऋषिजी हैं आचार्य, और वे कहते हैं कि हमारे महाराष्ट्र मे ऐसा है। पर है तो आप इधर के ही। हमारा देश तो यही है। हम एक एक सन्त को जान रहे हैं कि वे कहा से उत्पन्न हुए हैं और कहा से गए हैं ? भाई, हमारे इसी मारवाड से ही गए हैं। हमारे चार बड़े महर्षि धर्ममिहजी, लवजी ऋषि, धर्मदास जी और भूधर जी गुजरात और राजस्थान इन दो के मिवाय और कहा के थे ? गुजरात भी राजस्थान से मिला हुआ ही है।

देश का उद्धार जो होता है

हाँ, तो वह तो दिसावर मे गया, वहा पर अन्तराय टूट गई तो कहा— मुझे यहा नहीं, वहा रहना है। पूजी को इकट्ठी करके बैंगले, वाग-वगीचे के लिए वहा के लोगो से कहा आप लोग इन्हे सार्वजनिक कार्य मे लीजिए। सुनकर वे लोग भी खुश हो गये कि बाहरे सेठ बाह। आपने ये सब हमको दे दिये। वह सेठ वाग-वगले वहा के लोगो को लेकर और अपना माल और रकम लेकर देश मे आया। यहा पर जो मकान गिरबी रखा हुआ था, उसे छुड़ा लिया और उसे गिराकर नया मकान बनवा लिया और फिर दुकान जमा करके बैठ गया। अब उसने यहा के काश्तकारो और व्यापारियो को बुलाकर कहा—भाइयो, मैं देश मे कई वर्षो के बाद आया हूँ। मेरी भावना सफल हुई है। आप लोगो की कृपा से अब मैं भरा पूरा हूँ। यदि कोई व्यापारी व्यापार करना चाहे और उसके पास पूजी नहीं हो, तो आपका यह सेवक तैयार है। अब साहू तो खाना मत, और भूखे रहना मत। उसके खेरे खाकर पेट भर लो। यदि आप लोग इस प्रकार की नीति रखेगे तो मैं और भी मेवा कर सकूंगा। अब वह व्यापारियो को रकम देने लगा। इसी प्रकार उसने वास्तवागे से कहा—तुम लोगो को जो बाहिर,

वह मैं देने को तैयार हूँ। और वह उनकी भी आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगा। अब तो व्यापारियों को व्यापार और कारुणिकारों को खेती बाड़ी का सुभीता हो गया। इस प्रकार चार-छह मास में ही उनका नाम सारे देश में हो गया और सब ओर उसकी प्रसिद्धि फैल गई। उसने अपने सारे गाव को सर-सब्ज (हरा भरा) कर दिया। लोग कहते हैं कि हम देश का उद्धार कैसे करें? भाई, देश का उद्धार छोटे हाथों से नहीं होता है, परन्तु बड़े हाथों से हो सकता है। यदि हमारे देश के पूज्यपति चाहें तो वर्ष भर में देश को मालदार बना सकते हैं। परन्तु आप लोग तो स्वयं ही यह चाहते हैं कि यदि यह लक्षपति बन जायगा तो हमारी धोती कौन धोवेगा? यह तो जितना रखडता रहे, उतना ही अच्छा है। ऐसी ही भावनाओं से आपकी जाति पुण्यशाली होती हुए भी जितनी बढनी चाहिए थी, उतनी नहीं बढ सकी है।

हा, तो उसने न्यास को जगाई, तो धर्म को भी जगाया। इसलिए उसकी सब प्रशंसा कर रहे हैं। परन्तु ससार में अनेक प्रकार के लोग हैं, पाच-पच्चीस कड़ियों के गुलाम भी थे। कोई उनके पास जाकर प्रशंसा कर कहता कि ये मेठ साहब, बड़े जोगे हैं और सब की भलाई कर रहे हैं? तो वे कहते हैं कि काहे के जोगे हैं? अरे, अभी तो इनके बड़ेरे राखोडे में ही लोट रहे हैं। क्योंकि उनकी दाढ का कीडा अभी शान्त नहीं हो पाया था। अब यह बात दो से चार के पास और चार से आठ के पास गई और धीरे धीरे फैलते हुए वह सेठानी जी के कान तक भी पहुँच गई।

एक दिन जब सेठ साहब जीम रहे थे, तब सेठानी ने कहा—सेठ साहब, आप कमा करके पधारे, सो तो अच्छा किया। परन्तु आपने अभी तक अपने कलक को नहीं धोया? सेठ ने पूछा—क्या कलक है? सेठानी बोली—न्यास के लारे तो कुछ नहीं किया? सेठ बोला—मैंने न्यास को जितना दिवाया है, उतना कौन दिवा सकता है? सेठानी ने कहा—यह बात तो ठीक है। परन्तु जो दुनिया के रीति-रिवाज है, वे भी होना चाहिए। सेठ ने पूछा—दुनिया के क्या रीति-रिवाज है? सेठानी बोली—यही कि बड़ेरे के पीछे भी कुछ होना चाहिए। सेठ ने कहा—अच्छा। मेरी तो इच्छा नहीं है। परन्तु तेरी है और जनता की भी इच्छा है, तो इसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं है। सेठ ने उसी दिन जाजम बिछाई और पचो को बुलाया। अब पच सख्त होने लगे। एक बुलावा दिया जाय और आप एक बुलावे में आजायें, तो इस रात तो जन्मे ही नहीं। दूसरे बुलावे में कानो में तनिक सी आवाज पहुँचे। तीसरा

बुलावा आये, तब घर से कुछ सरके और चीथे बुलावे में आते हैं। इस प्रकार जब तक बुलाने वाला पूरा हैरान नहीं हो जावे और ऐसे शब्द नहीं निकलें कि यदि हमें ऐसा मालूम होता, तो हम बुलावा ही नहीं देते। और ऐसे शब्द नहीं निकले तब तक आप चले जाओ। और तब तक आशा नहीं और पच नहीं। इस पर कहते हैं कि हम पच हैं। पच लोग तो दस दिन तक ध्यान ही नहीं देते हैं। अब किसी प्रकार बहुत अनुमय-मिनय के पश्चात् पच इकट्ठे हुए। सेठ उठकर खड़ा हुआ और उसने कहा कि आप सारे सरदार विराजे हुए हैं और यहां पधारे हैं। अपने बहैरो के पीछे जी-अवार की रावही करने का मेरा विचार है, अब आप लोग स्वीकारता प्रदान कीजिए। अब सब पचों में चर्चा चसने लगी कि इनको इस बात की स्वीकारता देना, या नहीं? इसी उधेड़बुन में सवेरे से शाम हो गई। सब लोगों ने आपस में तय किया कि कोई इनपर रुपये तो मागता नहीं है और सेठ योग्य व्यक्ति है। अतः स्वीकारता तो देनी ही पड़ेगी। जो मुखिया थे, उनको पचों का हुनम मिल गया। अब पच लोग खड़े हुए और कहने लगे—सेठ साहब, आपने जो पचों के समाने प्रस्ताव रखा है, उसे सारी न्याय मंजूर करती है और आपको परवानगी देती है। सेठ ने कहा—आप लोगों ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है। इसके बाद ठाढ़ी पीकर सब लोग चले गये। सेठ ने भी खुले दिल से बढ़िया तैयारी की। निश्चित दिन सारी न्याय जीमने को आगई। चार प्रकार का भोजन था, अच्छी रसोई तैयार की गई थी सो सबने खूब आनन्द के साथ भोजन किया। अब अन्त में पापड़ की भववार का समय आया। सेठ ने छावडी में पापड़ लिये और एक हाथ में पखा ले लिया। सेठ सब पर हवा करता है और कहता है कि सब सूखी पाकी चीजें हैं, सब आरोग्यने पधार जो। सब लोग बोले—सेठ साहब, कोई कमी नहीं रही, सब रसोई बहुत बढ़िया बनी है।

झुठी पेंट से सर्वनाश

भोजन के अंत में सेठ सब को पापड़ परोसता है। उन सबके बीच में एक ऐसे भी भाई थे, जिनका पहिला नम्बर आया हुआ था और देखने में बिलकुल दरिद्रों के सरताब। सेठ उसके पास पहुँचा और उसे जो पापड़ परोसा, वह थोड़ा सा टूटा हुआ था। ज्यों ही उसकी पसल में खाड़ा पापड़ रखा, त्योंही उसका भोगना बदला। वह मन में कहने लगा कि यह गाव में सेठ बनकर आया है? इस नकटे को मर्ग नहीं आई कि मुझे खाड़ा पापड़ दे दिया। अब वह पापड़ को बैसा ही छोड़कर और हाथ धोकर के सठ

गया। अब वह अपने घर पर पहुँचा और स्त्री से कहने लगा कि सारा गहना खोल दे। स्त्री सोचने लगी—आज क्या बात है? उसने पूछा कि गहना किसलिए खोल दूँ? वह बोला—तू पचायत करती है, या खोलती है? उसने इतना कहते ही स्त्री ने सारा जेवर खोल दिया। अब वह सारे गहने और मकान का पट्टा लेकरके एक पूँजीपति के पास गया और कहने लगा कि यह लो गहना और यह लो मकान का पट्टा। और मुझे इतने रुपये दो। उसने पूछा कि भाई, यह गहना और यह पट्टा क्यों गिरवी रखते हो। अरे, ये तो हमेशा काम में आने वाली चीजें हैं। वह बोला—आप लपराई क्यों करते हैं? यदि नहीं देते हो तो मैं आगे जाता हूँ। यह बोलने वाला ऐसा था, तो वह भी पूरा अकड़ बाज था। अतः उसने कहा—सेठ साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं तो गिरवी नहीं रखूँगा। अब वह दूसरे के पास गया, तो उसने भी नहीं रखा। अब वह उस सेठ के पास पहुँचा—जो पराया माल हो खाने वाला था। उसने जब इसकी बात सुनी तो सोचा इसे करके व्याज पर रुपया देना चाहिए, जिससे कि गहना और मकान दोनों ही अपने पास रह जावेंगे। अब वह बहुत ऊँचे व्याज पर रुपया लाया। और शाम को उसने जाजम बिछवा दी और पच इकट्ठे किये। पचो ने आकर पूछा—आपने आज हम लोगों को क्यों बुलाया है? वह बोला—पचो, मुझे बढेरो का नुकता करना है, अतः आप लोग परवानगी दिलावें। वह इसी गाव का था, गाव वालों से उसकी स्थिति छिपी हुई नहीं थी, सब जानते थे कि इसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। अतः पाच-सात पच सठकर उसके पास गये और कहा कि यह आपको क्या सूझी है? आप यह क्या कर रहे हैं, अभी अवसर नहीं है। न्यात को तो जीमने में एक घड़ी लगेगी। और यह एक घड़ी की बात तुम्हें जीवन भर के लिए भारी पड़ जायगी। आप जो मनवार कर रहे हो, तो वह मनवार जैसी ही है। यह बात पचो ने धीर स्वर से कही। परन्तु उसने जोर से कहा—मैं आप लोगों को जानता हूँ। कल उन सेठ जी ने कहा—तो शट परवानगी दे दी और मुझे इन्कार कर रहे हो? मैं भी आप लोगों को जानता हूँ। जब पचो ने देखा कि यह मानने वाला नहीं है, तब उन्होंने उसे मजबूरी दे दी। लोग समझ गए कि यह भली बात कहने सुनने पर बुरा मानता है। उसकी दृष्टि पर उसे मजबूरी दे दी गई। उसने भी तैयारी की और यथा समय सब लोग जीमने को आ गये। जीम कर सब लोगों ने कहा—सेठ साहब धन्यवाद! जब सब लोग जीम चुके, तब वह भी पापड़ की छावड़ी और पखा लेकर निकला। भाई, उसे तो उस सेठ

की बराबरी करनी थी। इसी के लिए तो उसने घर फूट कर तमाशा देखने वाला काम किया था। वह सब को पापड़ परोस कर उन सेठजी के सामने पहुँचा और तीन बार खखारा किया। सेठ जी ने पूछा कि सेठ साहब, क्या आपके गले में कुछ अटक गया है? यह सुनते ही उसने एक पापड़ के दस टुकड़े कर दिए और एक टुकड़ा उस सेठ जी की पसल में रख दिया और अपनी नाक पर अंगुली फेरने लगा। सेठजी ने पूछा—क्या नाक में दब है? यह सुनते ही वह बोला—सेठ जी क्या भूल गये कल की बात? अरे तुमने सारी न्याय के भीतर मेरा महाजना विवाह दिया था। परन्तु मैं चूकने वाला नहीं था। इसीलिए पापड़ का दसवा टुकड़ा रखा है। सेठ साहब बोले—बस, इतनी सी बात के लिए तुमने अपने बच्चों को रुला दिया है। यदि आटा मेरे साथ था, तो मुझे घर पर चुला लेते और दसवा टुकड़ा, बल्कि पापड़ की चूरी करके भी रख देते तो मैं प्रेम से खा लेता। इसमें मुझे क्या आना जाना है, क्या तकलीफ है।

यह कहानी सुनाने का अभिप्राय यह है कि जिन मनुष्यों के हृदय में इस प्रकार का आर्त्तध्यान और रौद्रध्यान है, वे क्या धर्म ध्यान कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। उनके भाग्य में तो आर्त्तध्यान ही लिखा हुआ है। इसलिए ऐसे क्षुद्र विचारों को छोड़ कर धर्मध्यान की ओर आओ, अपनी धार्मिक भावना को बढ़ाओ। तभी आपका आत्म-कल्याण हो सकेगा।

स्त्री-शिक्षा की आवश्यकता

जगो समणस्स भगवओ सिरिबड्ढमाणस्स महावीरस्स ।

उपस्थित भाइयो और बहिनो, आज आप लोग मेरा नाम लेकर मुझ पर भारी बोझा डाल रहे हैं। मेरे भीतर न तो ज्ञान शक्ति है, न तप शक्ति है और न मैंने समाज की ही कोई सेवा की है। मैं तो चतुर्विध सभ का एक सेवक हूँ और जो मुझ से बन पड़ती है, वह टूटी फूटी सेवा कर रहा हूँ। उसने जो कुछ सफलता मिलती है वह तो सारे सभ की कृपा है कि मैं हर कार्य में सफलता प्राप्त कर सका।

मुझे अभी आपके कार्यक्रम में बीच में बोलने का अवसर नहीं है। परन्तु म्यायमूर्ति जोठा जी को जाने की उतावल है, इसलिए मैं आप लोगों के समक्ष एक बात कहना चाहता हूँ कि आपके बड़ेरो में से चार-पाच ने विचार किया कि अपने लड़कों के लिए पढाई की सुन्दर व्यवस्था नहीं है, तब वे कैसे आगे बढ़ सकेंगे। तब उन्होंने यहाँ पर स्कूल की स्थापना की है, जिसमें पढकर कई वकील, बैरिस्टर, डाक्टर, जज आदि बने। वे लोग विचारशील सज्जन थे। हनवन्तचन्दजी, वक्तावरमलजी किशनसिंह जी तपसीलालजी आदि। उन सबने मिलकर साधारण रूप में स्कूल, खोला। वह फिर मिडिल स्कूल और बाद में हायरसेकेंडरी स्कूल बन गया। इस प्रकार लड़कों के लिए तो शिक्षा की व्यवस्था हो गई। परन्तु इस शहर में जो लड़कियाँ हैं, उनके शिक्षण की कोई व्यवस्था आप लोगों ने अभी तक नहीं की है। अरे, जैसे लड़के आपके जीमणे हाथ हैं, तो ये लड़कियाँ भी तो

वाया हाथ है। जीमणे हाथ के लिए तो बड़ी-बड़ी इमारतें बना रहे हैं और उसे और भी ऊँचा जाने का प्रयत्न जारी है। परन्तु आप लोग अपने बाये हाथ को भूल गये। हमारे समाज की छोटी-छोटी वच्चिया शिक्षा लेना चाहती हैं, फिर भी उनके लिए हायरसेकेण्डरी स्कूल नहीं खुल सका है। अभी जिन छोटे छोटे कमरों में इन वच्चियों को पढ़ाया जाता है, वहाँ पर उन्हें भेड़ बकरियों जैसा भर दिया जाता है और एक-एक दिन में तीन-तीन पाली स्कूल चलाया जाता है, फिर भी लड़कियों के लिए स्थान की कमी रहती है। इसका हमें बहुत दुःख है। फिर जब हम वहाँ व्याख्यान देते हैं, तो उनकी पढ़ाई में बिघ्न आता है। और यदि वे पढ़ती हैं, तो व्याख्यान में बिघ्न होता है। इसलिए मैं एक प्रेरणा देता हूँ कि शायद सब को कन्या हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलना चाहिए। जब तक यह नहीं खोला जाता है, तब तक यह सब के लिए बड़े शर्म की बात है। यद्यपि इस काम को करने की तैयारी है और मुनि रूपचन्दजी ने नाम भी गिना दिये हैं, तो भी भाई, केवल नाम गिना देने से काम नहीं चलेगा, हमारे लिए तो बड़े से बड़े अफसर, वकील, जज सब बराबर हैं। मैं तो सभी का सहयोग-चाहता हूँ। यदि केवल बड़े ही बड़े विचार करके उक्त कार्य को करना चाहे, तो भी वह पार नहीं पड़ेगा। और यदि छोटे ही करना चाहे, और साथ में बड़ों का सहयोग न हो, तब भी काम पार नहीं पड़ेगा। इसलिए छोटे और बड़े सभी के दिलों में विचार होना चाहिए।

भाइयो, जो बात मैं कह रहा हूँ, उसके लिए आप लोग विचार करें कि मेरा कहना गलत है, या सही? मैं पूछता हूँ कि आप लोगों ने लड़कियों के लिए क्या त्याग किया है? अरे, आपके यहाँ लाखों रुपये की टकसाल पड़ रही है, और नोट तिजोरियों के भीतर समा भी नहीं रहे हैं। फिर भी यदि उन्हें लड़कियों के लिए नहीं निकालते हैं, तो क्या है? आप हटडी में देदेगे? डोरे में दे देगे और अन्य बातों में भी खर्च कर देंगे? तो उससे क्या है? लड़कियों को शिक्षा देना हमारा प्रथम कर्त्तव्य है। क्या आप लोगों को ज्ञात नहीं है कि भगवान् ऋषभदेव के पुत्र और पुत्रिया वयस्क हो गईं, तब सर्व प्रथम उन्होंने अपनी पुत्री ब्राह्मी और सुन्दरी को ही पास बुलाकर और दोनों बाधों पर उन्हें बैठाकर पढ़ाना प्रारम्भ किया था। पीछे भरतादि पुत्रों को पढ़ाया था। श्री हेमचन्द्राचार्य लिखते हैं—

अष्टादशलिपी ब्रह्म्या अपसव्येन पाणिना ।

वर्शयामास सव्येन सुन्दर्या गणित पुनः ॥

अर्थात् महाराज ऋषभदेव ने दाहिनी जाध पर बैठी हुई ब्राह्मी पुत्री को दाहिने हाथ से अठारह प्रकार की भाषाओं की लिपि सिखाई। तथा बाई जाध पर बैठी हुई सुन्दरी को बायें हाथ से गणित विद्या सिखाई। ब्राह्मी पुत्री के द्वारा सर्वप्रथम लिखी जाने के कारण ही ब्राह्मी लिपि भारतवर्ष में सबसे प्राचीन मानी जाती है। जब भगवान् ने तो अपनी दोनों पुत्रियों को सर्व प्रथम लिखना, पढ़ना सिखाया, तब उनको आदि तीर्थंकर मानकर सर्व-प्रथम उन्हें नमस्कार करने वाले आप लोगों के लिए यह अति लज्जा और दुःख की बात है कि हम लड़कियों की शिक्षा की इतनी उपेक्षा करें।

कन्याओं को शिक्षित करिए

यद्यपि सरकारी स्कूलों में शिक्षा की व्यवस्था है, तथापि वहाँ पर धार्मिक शिक्षा नहीं मिलती है, जिसके अभाव में हमारी वञ्चिता धार्मिक ज्ञान से वंचित रहती है। फिर आज तो इन सरकारी स्कूलों में मुर्गी पालने और उनके अण्डे खाने की, मास को खाने तक की शिक्षा उनमें पोषक तत्त्व (विटामिन) के नाम पर दी जाने लगी है। ऐसी दशा में हमारा परम्परागत शुद्ध आचार-विचार आगे कहा शुद्ध रह सकेगा? इसलिए जोधपुर शहर में ही नहीं, बल्कि सारे भारतवर्ष में जहाँ जैन समाज रहता है, उसे चाहिए कि अपने वच्चे-वच्चियों की शिक्षा-दीक्षा जैन स्कूल खोल कर ही दें, जिससे हमारा आचार-विचार भी पवित्र बना रह सके और धार्मिक शिक्षा के साथ साथ लौकिक शिक्षा भी पाकर जीवन में कुछ कार्य करने में समर्थ हो सकें। इसलिए आज चार-पाच व्यक्ति खड़े होकर प्रतिज्ञा करें कि लड़कियों के लिए हायर सेकेण्डरी स्कूल खड़ा करेंगे और उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने देंगे। इस कार्य के लिए जोधपुर-सभ सर्व प्रकार से समर्थ है। आज आखों का आपरेशन कराने में जोधपुर का सभ कितना आगे आया है। यह भी बहुत उत्तम काम है। आँखों का आपरेशन निशुल्क कराने का आयोजन करना भी वक्षुदान है। यह तो द्रव्य-वक्षु का दान है और विद्या पढ़ाने की व्यवस्था करना भाव-वक्षु-ज्ञान नेत्र का दान है। भाईयो, यदि स्त्री समाज सुधर जाय, वह शिक्षित हो जाय और धर्म पर आरुढ़ हो जाय, तो धर्म का विशेष रूप से प्रचार होगा। इसमें जोधपुर-समाज का गौरव है। चार-पाच महानुभाव खड़े हो जावें और प्रतिज्ञा कर लें कि कांतिक सुदी पूनम के पहिले इस कार्य को हम अवश्य पूरा करेंगे।

यो तो मुणोत ठाकुर—जिनके बड़ेरो ने बड़ी व्यवस्थापूर्वक जोधपुर का राज्य किया है। और श्री लोढा जी की छत्री भी आज भारवाड जक्शन

पर लोगों का आह्वान कर रही है। उन वीरो ने अपनी समाज, अपने धर्म और देश के लिए अपना बलिदान कर दिया था। अब भी यदि आप अपने बड़े-बड़े का अनुकरण और अनुसरण नहीं कर सकेंगे, तो यह आप लोगों के लिए बड़े भारी धर्म की बात होगी।

कल स्थानीय बालिका-विद्यालय की अध्यापिका मेरे पास आई थी। उसने जो विचार रखे, उस पर मुझे ख्याल आया तो आज सारी सभा के बीच में सूरजमलजी सबलेचा, दीलतराजजी पारिख, मुणोत ठाकुर धानचंद जी, सुजानमल जी, जेठमल जी, मूलचन्द जी, न्यायभूति लोढा जी चावमलजी, नाहटाजी एव भडारी जी ये जो यहाँ के नमनिधि हैं, वे यदि आज यह प्रतिज्ञा कर ले कि हम लोग तन-तोड़ परिश्रम करके और धन जोड़ करके कार्तिक सुदी पूनम तक बालिकाओं के लिए हायर सेकेण्डरी स्कूल बनावेगे और उसके लिए समुचित व्यवस्था करेंगे, तो आप लोगों के शहर में की एक बड़ी भारी आवश्यकता की पूर्ति हो जायेगी।^१

भाइयों, मैंने आप लोगों को जो सन्देश दिया, उसे जोधपुर-सभ एव ती प्रतिनिधियों ने स्वीकार किया और आश्वासन दिया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इससे वे लोग अवश्य ही सफलता प्राप्त करेंगे और समाज की जो बन्धिया हैं, उनको शिक्षा प्राप्त करने का नया शुभावसर मिलेगा।

अभी अभी राजस्थान के वित्तमन्त्री आज आपके सामने इस रूप में हैं। परन्तु पहिले हमारे पास में जयनारायण जी व्यास, मथुरादास जी, गोकुल भाई भट्ट, हीरालाल जी मास्त्री आदि तब आते थे, जब कि राजाओं का बोलबाला था। उस समय भी साथ में और आज भी साथ में हैं।

अभी वित्तमन्त्री जी ने कहा कि समाज के लिए कोई न कोई नवीन वस्तु होनी चाहिए। आप लोग उपदेश तो प्रतिदिन सुनते हैं, परन्तु सीधी सी बात यह है कि 'एक था राम और एक था रावणियों, वह ले गया लुगाईं ने और वह ले लियो गावड़ियों।' उपदेश सुनने का सार यही है कि धर्म का

१ (इस अवसर पर श्री मरुधरकेसरी जी महाराज साहब ने उक्त नवीन प्रतिष्ठित सज्जनों को बालिका हायर सेकेण्डरी स्कूल के खोलने की प्रतीक्षा कराई। आपके भाषण के पश्चात् वित्तमन्त्री (राजस्थान) श्री मथुरादास जी माधुर का भाषण हुआ। पुन आप श्री ने भाषण किया जो इस अंश के आगे पढ़िए।

गौरव रखा जाय। धर्मगुरु, धावक, आश्रित, राजनैतिक नेता और अन्य विचारशील पुरुष वफादारी के साथ अपने आत्मा को और देश समाज की उन्नति करें। मुख्य बात या मूल वस्तु तो यही है कि सब लोग बातों का विस्तार कम करके कार्यों को करने के लिए, देश, समाज, धर्म और अपनी सन्तान के उत्थान का काम अधिक करें। तभी वास्तविक उन्नति होगी।

अभी वित्तमन्त्री श्री मथुरादास जी ने कहा कि जो भी नया काम आप लोग करेंगे उसमें सरकार आवश्यक सहयोग देने के लिए तैयार है। भाई, सरकार को तो तैयार होना ही चाहिए, क्योंकि सरकार के तैयार हुए बिना काम नहीं चल सकता है। जनता में है ही क्या? आप लोग तो मारवाड के हैं। नहीं भी खाया हो, तो भी भूखों पर चावल तो रख ही लेते हैं शान के लिए। तो इसमें क्या है? जोधपुर के मुसद्दियों में और क्या रखा है? धन को तो राखी-राख भी केवट लेती है। मथुरादास जी सब लोगों से न्यारे नहीं हैं। राज्य की सत्ता हाथ में है तो बहती गंगा में जो लावा लेना है, वह ले लो। और लेना ही चाहिए। राजनीति की बात हम फक्कड़ों को नहीं कहनी चाहिए। सुल्तानिया जी ने मेवाड़ में—जहाँ पर पचास सड़के भी नहीं थे, वहाँ पर भी हायर सेकेण्डरी स्कूल खुलवा दिये हैं और स्थान-स्थान पर चहल-पहल नजर आ रही है। फिर वित्तमन्त्री जी तो जोधपुर के संपूत हैं, और इसी मारवाड के जन्मे हुए हैं। इसलिए मेरा कहना है कि यहाँ की भूमि को भी हरी-भरी होना चाहिए। आपका सरकार में प्रभाव है और सत्ता भी हाथ में है। लोगों के बुलाने पर चाहे जहाँ जाने को तैयार रहते हैं, तो इनसे आप लोगों को भर-पूर लाभ उठाना ही चाहिए। इनका भी नाम अमर हो जायगा और आपका यह मारवाड भी खुशहाल हो जायेगा। हम तो साधु हैं, न हम काफ़ी हैं, न जनसघी, न कम्यूनिस्ट हैं, न समाजवादी, और न स्वतन्त्र पार्टी के हैं। परन्तु देश की भी सेवा करनी चाहिए, यह सगन अवश्य है।

जैनधर्म का सिद्धान्त है कि सग़्रह बुद्धि नहीं रखना। यह भ० महावीर का सिद्धान्त खरा है। जो सग़्रह करे, उसे मैं महावीर का अनुयायी नहीं मानता हूँ, उसे तो मैं देश-घातक मानता हूँ। देखो मक्खिया मधु को इकट्ठा करती हैं और छत्ता बनाती हैं, परन्तु मधु को स्वयं नहीं खाती हैं। तब क्या होता है? लोग छत्ते के नीचे आग जलाकर और मक्खियों को भगाकर माल को स्वयं ले उठते हैं, फिर उनको भी रोना पड़ता है। राजा-महाराजा

कहते थे कि हमने इतनी जमीन रख ली है। परन्तु अब सीलिंग आगया और नक्सलवाद हो गया लोग जमीनो पर कब्जा कर रहे हैं। इसलिए भाई, चोसे का कलाकन्द अकेले मत खाओ। नही तो तुम्हे भी दूसरे दूटेंगे। अरे, स्वयं भी खूब खाओ और दूसरो को भी खूब खिलाने की कोशिश करो।

आज यहा पर अपने सच की उन्नति के लिए एक भाई आये हैं और एक रूप-रेखा बनी है कि दस लाख रुपया इकट्ठा किया जावे, और सरकार भी सहायता देवें तो एक लाख रुपया देने को वे भी तैयार हैं। इसलिए काम इस ढंग से होना चाहिए कि दस लाख की यह मूल रकम भी खर्च न होवे और उसके ब्याज से काम हो जाये एवं मूल पूंजी कायम रहे। यह रूप-रेखा है तो सुन्दर और उनकी उदारता के लिए धन्यवाद है। अभी नाम मैंने खोला नहीं है। आप लोग जानते भी हैं। मैं चाहता हू कि ये साहव, इस बात पर गौर कर ले और पाच लाख का काम करे। पाच लाख आपके घर में से और पाच लाख सरकार में से आवेगे। यह मारवाद के लिए एक बहुत बड़ी बात हो जायेगी। बाहिर के लोग भी इसका अनुकरण करेंगे।

यहा पर उपस्थित भाइयो में पाच-सात भाई अच्छी रूप रेखा बनाने वाले हैं। वे आपस में विचार-विनिमय करके उसे तैयार करें और विधान बनाकर समाज के सामने आवे तो बहुत अच्छी बात हो। आज देने वालो की कमी नहीं है। जब कोई नई बात खड़ी होती है, तो सबका सहयोग मिलता ही है। जब पाकिस्तान के साथ युद्ध का समय आया, तो जोधपुर सबसे आगे रहा है और आगे भी रहेगा। परन्तु मुसद्दियो की नींद मुश्किल से उठती है।

यह एक रूप रेखा आप लोगो के सामने रखी है। इसके अमल में आने पर बहुत से बेकार पुरुषो को काम मिलेगा और गरीबो को सहायता मिलेगी। भाइयो, आज जिन्दा बही रह सकता है और आगे बही जिन्दा रह सकेगा जो सबको साथ में लेकर के चलेगा। जो दूसरो के आसू पोछेगा और गरीबो को, पीढितो को बराबरी का समझेगा, तो उसका सेठ पना नहीं जायगा सरकार भी उसका धन नहीं छीनेगी और नक्सलवादी भी उसे नहीं सतावेगे। अतएव आप लोग सबको मदद देने में आगे रहे। आप लोग जितनी समझा अपने ऊपर से उतारेंगे, उतना ही आपका भविष्य समृद्ध बननेगा।

धर्म और विवेक

मणुय-ग्राह व-सुरधरिय उत्तत्तया, पच कल्लाण सुवखावली पत्तया ।

वत्तण णाण ज्ञाण अणत्त जल, ते जिणा दित्तु अम्ह वर मगल ॥

भगवान् महावीर स्वामी के बड़े शिष्य गौतम स्वामी ने प्रश्न किया कि भगवन्, इस अगाध ससार में अनन्तानन्त प्राणी डूब रहे हैं, उन डूबने वाले प्राणियों को आश्रय देने का क्या कोई ठिकाना है ? उनके बचने का क्या कोई स्थान है ? भगवान् ने कहा—‘हुता गौयमा’ हे गौतम, है। गौतम ने फिर पूछा—कइय भते ? हे भगवन्, वह कौनसा स्थान है ? भगवान् ने उत्तर दिया—‘धम्मं धर्मं’

धर्म की परिभाषा

इस ससार की भव-सागर में डूबने वाले प्राणियों को बचने के लिए यदि कोई टापू है, द्वीप है, तो केवल धर्म है। धर्म के सिवाय इन जीवों को प्रश्रय देने वाला और कोई नहीं है। यही प्रश्न होता है कि वह धर्म क्या है ? धर्म नाम स्वभाव का है। जिस वस्तु का जो स्वभाव है, उसका वही धर्म है। जैसे गिरनी का स्वभाव चरखा है, नमक का स्वभाव खारा, इमली का स्वभाव छट्टा और मिश्री का स्वभाव मीठा है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु का जो स्वभाव है, वही उसका धर्म है। कहा भी है—‘धम्मो वत्थुसहोवो’। पत्थर का स्वभाव नीचे गिरने का है तो धुएँ का स्वभाव ऊपर जाने का है, अग्नि की ज्वाला भी ऊपर को जाती है। ससार में जितनी भी वस्तुएँ हैं, उनका धर्म भिन्न-भिन्न है। वह भिन्न-भिन्न धर्म भी एक नहीं है।

वस्तु के अनन्त धर्म

प्रत्येक वस्तु में अनन्त धर्म माने गये हैं। कहा भी है—अनन्त धर्मात्मक वस्तु' अर्थात् प्रत्येक वस्तु अनन्त धर्मवाली है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु के गुण-धर्म अलग-अलग ही हैं। जैसे औपघ्नियो में कोई दस्तावर है, तो कोई दस्त को रोकनेवाली है। कोई पित्तकारक है, तो कोई पित्त को शमन करने वाली है। यदि किसी के पित्त और वात दोनों ही दूषित हैं, तो दोनों की शामक दवा उसे दी जायगी। यदि किसी के वात, पित्त और कफ तीनों प्रकुपित हो गये हैं, और वह व्यक्ति विदोष से ग्रस्त है, तो उसे तीनों प्रकार की दवाएँ साथ में दी जावेगी। एक ही रोगी के रोग को दूर करने के उपाय भी डाक्टर, हकीम और वैद्य तीनों अलग-अलग बतायेंगे। रोग एक है, परन्तु उसके मिटाने के तरीके अलग-अलग हैं। डाक्टर की दवा आपको कबजी मिलेगी, यूनानी हकीम की दवा आपको भीठी मिलेगी, क्योंकि वह वादशाही दवा है और वैद्य की औपघ्न चरकी मिलेगी। यदि आपको निकाला-निकला है—टाइफाइड हो गया है तो उसके लिए आयुर्वेदवाला कहेगा कि दीमार को अन्दर रखो, उसे हवा नहीं लगनी चाहिए, दूध नहीं देना चाहिए। जबकि डाक्टर कहेगा कि खुली जगह पर रखो, उसे खाने को दूध और फल दो। हकीम अपनी और ही दवा बतायेगा और आहार-विहार की वस्तुएँ भी और ही कहेगा। अब आप पूछें कि यह विभिन्नता कैसे ? भाई, आपको इस प्रपञ्च में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मरीज का केस जिस डाक्टर, वैद्य या हकीम ने ले रखा है, उसका उत्तरदायित्व उनके ऊपर है। वह कुछ भी कहे, या कुछ भी करावें, उसके बीच में अपन को बोलने की आवश्यकता नहीं है। अपने को तो रोग मिटाना है। वे जो दवा देंगे और जो खान-पान आदि बतलावेंगे, उसके अनुसार ही चलना है। परन्तु लक्ष्य सबका एक है। सभी लोग रोगी को निरोग करना चाहते हैं। हमारे लिए तो उद्देश्य की सिद्धि होनी चाहिए। यदि आपको मद्रास जाना है, तो कोई जाता है, अहमदाबाद होकर, तो कोई जाता है दिल्ली होकर और कोई जाता है लखनवा होकर। और जब पाकिस्तान नहीं बना था, तो कितने ही लॉग कराची होकर के भी मद्रास जाते थे। अब चाहो जिधर से जाओ, परन्तु सबका लक्ष्य मद्रास जाने का है। यह सम्भव है कि किसी मार्ग से जाने पर चक्कर अधिक हो, तो अन्य असुविधाएँ उपलब्ध हैं, और किसी ओर से जाने पर चक्कर कम हो, तो अन्य असुविधाएँ अधिक हैं। पर आप जिधर से भी जाना चाहें उधर से जा अवश्य सकते हैं। और अपने लक्ष्यभूत स्थान पर पहुँच सकते हैं।

प्रकृत में धर्म की व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत है कि धर्म किसे कहते हैं ? धर्म स्वभाव को कहते हैं । अपने-अपने स्वभाव में रहना ही धर्म है । परन्तु हम जिस धर्म की व्याख्या आपके सामने कर रहे हैं, वह है आत्म-धर्म की बात । आत्मा का अपने स्वभाव में रहना ही सच्चा धर्म है । आत्म-धर्म का निरूपण भी लोग अनेक प्रकार से करते हैं परन्तु आनन्दघन जी कहते हैं—

मत्-मत्भेदे रे जो जई पूछिये सह चाये अहमेव ।

आप जिस जिसके पास जावेंगे, वे अपनी अपनी मान्यता बता देंगे, और उससे ही मसार से तिरना बतायेंगे । और उसमें आपके भाव भी आजावेंगे । यदि हम वस्तु के स्वरूप को भली भाँति से पहिचान लें कि यह उसका वास्तविक स्वभाव है, तो फिर आप किसी के अन्यथा कथन पर विश्वास नहीं करेंगे । किन्तु हृदय में यही आस्था दृढ़ रहेगी कि सत्य तथ्य तो यही धर्म है । तथ्य रूप में आत्मा का धर्म कीनसा है ? इसके उत्तर में धर्म-प्रणेताओं ने बताया—

ससार-दुःखतः सत्त्वान् पां धरत्युत्तमे सुखे, स धर्मः ।

अर्थात् जो इन दुखी प्राणियों को ससार के दुखों से निकाल करके उत्तम अक्षय-अविनाशी सुख में धरता है—पहुँचाता है, वही सच्चा धर्म है । सच्चा सुख वही है जो निराबाध हो, जिसमें किसी भी प्रकार की आधि, व्याधि और उपाधि नहीं हो, ऐसा स्थान और ऐसा सुख ही प्रत्येक आत्मा चाहती है । आप बीमारी नहीं चाहते, मरना नहीं चाहते, दुःख पाना नहीं चाहते । किन्तु आप यही चाहते हैं कि जन्म, जरा और मृत्यु का दुःख मिट जाय, इनसे सब के लिए छुटकारा मिल जाय, तो अच्छा है । यह आप लोग चाहते अवश्य हैं । परन्तु जीवन को कलुषित बना रखा है, उसे स्वच्छ और पवित्र नहीं रखा है । चाहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, फिर बताओ—कार्य सिद्ध कैसे होवे ? धनजय महाकवि भगवान् की स्तुति करते हुए कहते हैं—

सुखाय दुःखानि गुणाय दोषान्, धर्माय पापानि समाधरन्ति ।

तैलाय बाला. सिकता समूहं निपीडयन्ति स्फुटमत्तवीर्या. ॥

हे भगवन्, जिन लोगों ने आपके द्वारा प्रतिपादित धर्म के स्वरूप को नहीं समझा है, ऐसे अन्य मतावलम्बी लोग सुख चाहते हैं, किन्तु दुखों के काम करते हैं, गुण पाना चाहते हैं और दोषों का पालन करते हैं । तथा धर्म

की प्राप्ति के लिए पापों का आचरण करते हैं ? उनकी ये सब क्रियाएँ ठीक उसी प्रकार की हैं, जैसे कि बच्चे तैल की प्राप्ति के लिए बालू के समूह को पेलते हैं। परन्तु बालू को पेलने से जैसे कभी भी तेल निकलने वाला नहीं है, उसी प्रकार पापाचरण करते हुए कभी सुख मिलने वाला नहीं और दोषों को करते हुए कभी गुणों की प्राप्ति होने वाली नहीं है।

साध्य और साधन समान हो

एक भाई आकर के कहता है आज मुझे भारी थकान है, अतः रात भर आराम से नीद ले लूँ, तो अच्छा है। उससे कह दिया गया कि अच्छा आप आराम की नीद लीजिए। अब वह चारों ओर आग लगाकर, एव अपने मोने की झोपड़ी में भी आग लगाकर और रजाई ओढकर सो गया। बताओ उसे आराम की नीद आयेगी, या नीद हराम हो जायेगी ? वह नीद लेना चाहता है, परन्तु उसने आराम की जगह नीद हराम का काम किया। ठीक इसी प्रकार आप जन्म, जरा, मरण को मिटाना चाहते हैं, सो उसके मिटाने का मार्ग तो छोड़ दिया और उनके बढ़ाने का मार्ग पकड़ लिया। अब बताओ—उनसे छुटकारा मिले तो कैसे मिले ? कभी नहीं मिल सकता है। जब तक हमारे साधन साध्य के अनुकूल न होंगे तब तक हम अपने साध्य से, लक्ष्य से, ध्येय से दूर ही भटकते रहेंगे।

अरे, हम अपने विचारों की तो छान-बीन करें और देखें कि हमारे विचार कितने क्षुद्र हैं, स्वार्थ से भरे हुए हैं और दूसरों का अनर्थ करनेवाले हैं। हम अपने क्षुद्र स्वार्थ के साधने के लिए दूसरों को कितना कष्ट पहुँचाते हैं और उनके सुख के मार्ग में कितनी रुकावटें डालते हैं ? इसके सिवाय हमारे भीतर उत्तम कार्य करने के लिए उत्साह नहीं रहा, हम उत्साह और साहस से हीन बने हुए हैं। हम गरासी तकलीफ को देखकर अपने पैरों को और भी कमजोर बना लेते हैं। भाई, दृढ़ता और साहस के साथ आप आगे बढ़ें तो आपका चिन्तित कार्य सिद्ध हो सकता है। आपके पाम वह दिव्य और अनुपम वस्तु है कि जिसके लिए कल्पवृक्ष की उपमा दी जाय, तो वह थोड़ी है, चिन्तामणि की उपमा दी जाय, तो वह भी छोटी है और कामधेनु की उपमा दी जाय, तो वह भी छोटी है। आपके पास की वस्तु इन सबसे बहुत बड़ी है और कामधेनु, चिन्तामणि आदि सब उसके समाने छोटी हैं, नगण्य हैं। वह वस्तु क्या है ? वह वस्तु है धर्म। कहा भी है—

धर्म करत संसार-सुख, धर्म करत निर्वाण।

धर्म-मन्थ साधे विना नर तिर्यच समान ॥

धर्म ही इहलोक की रिद्धि, सिद्धि, समृद्धि, सुख और शान्ति देने वाला है और कर्मों का नाश करके उस अविनाशी मोक्ष पद को देने वाला है, जहाँ पर कि अनन्त काल तक अक्षय, अनन्त और अविनाशी अव्यावाध सुख है। परन्तु जिन्होंने - धर्म का पथ साधा नहीं, तो वे पुरुष तिर्यच के समान हैं, क्योंकि धर्म-साधना के बिना मनुष्य तिर्यचयोनि को प्राप्त होता है।

धर्म हीन, पशु से भी गया-गुजरा

यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या तिर्यच धर्म को नहीं करते हैं ? भाई, वे भी धर्म करते हैं और श्रावक के ग्यारह व्रतों का पालन करते हैं। एक व्रत को धारण करे, वह भी श्रावक कहलाता है और बारह व्रतों को पालन करने वाला भी श्रावक कहलाता है। सत्ती तिर्यच ग्यारह व्रत धारण कर लेता है और आप बारह व्रत धारण करते हैं। फिर यह क्यों कहा गया कि 'धर्म-पथ साधे बिना, नर तिर्यच समान'। भाई, जो तिर्यच धर्म का अपनी शक्ति के अनुसार जितना भी पालन करता है, वह उतने ही अक्ष में विवेकशील है, तथा जो मनुष्य जितने अक्ष में धर्म धारण करता है, वह भी उतने ही अक्ष में विवेकवान् है। परन्तु जिस मनुष्य में धर्म का पालन नहीं है और न धर्म का विचार ही है, तो कहिये ? वह तिर्यच से भी गया-गुजरा है, या नहीं ? कोई व्यक्ति कहे कि साहब, करना तो पड़ता है ? तो विवेक से करो। विवेक-हीन मनुष्य पशु के तुल्य ही नहीं, अपितु उससे भी गया-गुजरा है ?

धर्म में विवेक की ज्योति जलें

आज आप लोग जहाँ पर बैठते हैं, यह सवाईसिंह जी की पोल लम्बी चौड़ी है। इसमें कुछ हिस्सा छूटा हुआ है, तो वहाँ पर आप लोग लघुनीत और बड़ी नीत भी करते हैं। मैं पूछता हूँ कि क्या यह इसीलिए सुरक्षित कर दिया गया है कि आप लोग वहाँ पर आबें और यहीं पर लघुनीत और बड़ीनीत करें। भाई, विवेक से काम लें। यहाँ पर श्रावक बैठे हैं, श्राविकाएँ बैठी हैं, साधु और सतिया भी बैठी हैं, तथा लड़किया भी पास में बैठी हैं। फिर भी यहीं आकर लघुनीत कर लेते हैं, तो क्या यह विवेक है, क्या यह समझबारी है ? यदि प्रतिदिन सामायिक करते हैं, तो इसका यह मतलब नहीं है कि लज्जा को भी नीचे धर देना ? परन्तु विवेक नहीं है। मैं देखता हूँ कभी कभी इधर, तो कमरे के बाहिर भी नहीं निकलते हैं और दरवाजे के भीतर से ही पेशाब कर देते हैं, हा

क्या यह कोई सामायिक है ? क्या यह पीपघ है ? यदि कोई टोकता है, तो लड़ने को तैयार हैं। भाई, पेशाब करने के लिए भी विवेक होना चाहिए। यदि समझदार लोग भी इसका ध्यान नहीं रखेंगे, तो छोटे बच्चे तो खड़े-खड़े और सोते-सोते ही कर लेंगे। इन बच्चों को अपन कहते हैं, किन्तु जब हम बड़े हैं, तो हममें थोड़ा बहुत तो बढप्पन होना चाहिए। परन्तु हमारे भीतर यह विवेक की कमी है। इसी विवेक की कमी से धर्म का यह मार्ग जो फूल सा सुकोमल और सुगन्धित था, वह कटकाकीर्ण और दुर्गन्धित हो गया है।

आप में से कोई पूछे कि फिर हम कहा जाकर धर्म की आराधना करें ? अरे, आप लोग देखते हैं कि जैसे यह धर्म-साधना का स्थान आप लोगों के लिए है, वैसे ही मूर्ति-पूजक भाइयों के लिए मन्दिर हैं, मुसलमानों के लिए मस्जिद हैं, ईसाइयों के लिए गिरजाघर हैं और सिक्खों के लिए गुरुद्वारे हैं। वे सब लोग अपने धर्म-स्थान को कितना स्वच्छ रखते हैं, उनका कितना गौरव रखते हैं और उनका कितना मान करते हैं ? कभी भी उन्हें न स्वयं गन्दा करते हैं और न दूसरों को गन्दा करने देते हैं। वे लोग क्या आप लोगों के समान अपने धर्म-स्थानों को गन्दा करते हैं क्या ? नहीं करते हैं। आप लोग भी उनके मित्र हैं, साथी हैं, फिर आपका विवेक कहा लुप्त हो गया ? आप लोग भी तो इसी दुनिया के हैं, और भी बहुत सी बातें हैं। शरीर का वेग सब में होता है, परन्तु विवेक से उसे निवारण करना चाहिए। बल्कि अन्य लोगों की अपेक्षा आप लोगों में विवेक विशेष होना चाहिए, क्योंकि आप सूक्ष्म दया के पालने वाले हैं, तो और भी अधिक विवेक से काम लेना चाहिए। इसना ऊँचा चढ़कर और समझदार होकर भी विवेक नहीं रखना यह कहा की बुद्धिमत्ता है ? दस आदमी बैठे हैं, उनमें से एक गलती करता है, तो बदनामी सबकी होती है। परन्तु दुर्दै किससे ? मूर्खों की सगति करने से। यदि नौ आदमी उससे कह दें कि यह धर्म स्थान है, पेशाब करने का स्थान नहीं है, तो आगे से वह भी धर्म स्थान को गन्दा नहीं करता और न दूसरों को भी आगे से गन्दा करने का साहस ही होता।

भाइयों, विवेक से काम लो, विवेक में ही धर्म माना गया है। आचार्य भद्रबाहु ने कहा है—

विवेगो मोक्षो

—आचाराग चूर्ण ६।७।१

मोक्ष और कुछ नहीं, जो अन्तर का विवेक है, वह पूर्ण रूप से अगूत

हो जाना ही मोक्ष है—विवेगे धम्ममाहिण—इसलिए विवेक को ही धर्म बताया गया है। यह बात हमने पहिले भी कही है और आज धर्म के ऊपर बोल रहे हैं। धर्म ही एक ऐसा तत्त्व है, जो हमको सबल बनाता है, विशाल हृदय वाला बनाता है और हमको सेवा करना सिखाता है। मनुष्य में जब कमजोरी आती है, तब उसमें धर्म नहीं रहता। धर्म तो सुन्दरता और हृदय की स्वच्छता में रहता है। सुन्दरपने में रहकर हम समझदारी में आजायें, तो धर्म रहेगा। धर्म के पालन करने में लिए जैसे धर्म स्थान को स्वच्छ रखना आवश्यक है, उन्ही प्रकार अपने आचार और विचार को भी स्वच्छ रखना आवश्यक है। आज यह निर्मल जिन आसन मणिन बयो हो रहा है ? इसका उत्तर दिया गया है—

पण्डितं भ्रष्टचारित्रं वंठरं च तपोधनं ।

शासनं जिनचन्द्रस्य विमलं मलिनीकृतम् ॥

जिनेन्द्र चन्द्र का यह निर्मल जैन आसन इन भ्रष्टचारित्र वाले पण्डितों ने और पेटार्थी साधुओं ने मलिन कर दिया है। यदि समाज का साधु वर्ग और पण्डित समाज अपने आचार को पवित्र रखता, तो आज जो जिन-शासन का तिरस्कार देखा जाता है, वह कभी देखने में नहीं आता। हमें अपने पुनीत धर्म को पवित्र रखने के लिए अपने आचार-विचार पर पूर्ण ध्यान रखना चाहिए।

कर्तव्य और पुरुषार्थ धर्म हैं

कितने ही लोग आकर कहते हैं कि महाराज साहब, हमारा भी ध्यान रखना, कमाई नहीं है। परन्तु मुझे विचार आता है कि कितनी ही जातियों के लोग बाभी, बावरी आदिक पत्थर खोदते हैं, और मेहनत मजदूरी करके गुजारा करते हैं। मैं मेवाड़ में गया तो देखा कि दूर-दूर तक लोग अकाल-राहत के कामों में लगे हैं, उनके पास शरीर पर लगाने को लगोटी भी नहीं है, परन्तु वे कड़कती धूप में चट्टानदार नुकीली पहाड़ियों पर जाकर पत्थर फोड़ रहे हैं और ऊपर से नीचे सिर पर रखकर ला रहे हैं। खाने-पीने का कोई ठिकाना नहीं है, उनके बच्चे-बच्चिया घूस और धूप में पड़े हैं, फिर भी वे उत्साहपूर्वक परिश्रम कर रहे हैं और परिश्रम करते हुए भी किसी के सामने अपना दुःख-दर्द कहने को नैयार नहीं हैं और न किसी के सामने हाथ पसार करके दया की भीख ही मागते हैं। आप लोग तो एक सद्योगी जाति में उत्पन्न हुए हैं, फिर भी आपके भीतर पेट भरने की समस्या उपस्थित है ? यह कितने दुःख की बात है ? यदि चाहे, तो मनुष्य हर

प्रकार के पुरुषार्थ से पेट भर सकता। आपने देखा है कि सिन्धी लोग अपना देश छोड़कर भारत आये। उनके पास बाजीविका के कोई साधन नहीं रहे। फिर उन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और वे तथा उनके छोटे छोटे बच्चे तक भी कोई न कोई उद्योग धाया में लेकर पेट भर रहे हैं। वे रेलों में चलाते हैं और मू गफली, चना आदि बेचकर अपना गुजारा चलाते हैं। किसी भी सिन्धी को आपने भीख मागते हुए नहीं देखा होगा? यदि धन्धे के लिए दुकान नहीं मिली तो दुकान के बाहिर ही पटरियों पर दुकान लगाकर बैठ गये और धन्धा कर रहे हैं। भाई, हिम्मत हारने से दुनिया में कोई सहारा देने वाला नहीं है। हिम्मत रखने पर ही दूसरे लोग सहारा देने को तैयार होते हैं। यदि अपने में होसला है, तो दूसरे अवश्य ही मदद करते हैं। कहा है कि 'हिम्मतें मर्दा मददें खुदा'। अर्थात् मनुष्य हिम्मत रखता है, तो हर एक उसकी मदद करता है। मारवाड की कहावत है कि एक घर वाला एक आदमी को प्रसन्न कर सकता है, परन्तु घर-घर को प्रसन्न तो कैसे कर सकता है?

भाइयो, आज आपको हिन्दुस्तान में भीख मागने वाले लोग लाखों की संख्या में मिलेंगे। परन्तु विदेशों में एक भी नहीं मिलेगा। इसका कारण क्या है? यही कि वहाँ के लोग निरन्तर उद्योग में सलग्न रहते हैं। छोटा-बड़ा काम करने में वहाँ कोई शर्म नहीं है। मद्रास से जब यहाँ के सेठ लोग आते हैं तो उनके साथ में काम करने वाली स्त्रियाँ भी आती हैं और आदमी भी आते हैं। वे मद्रासी लोग परिश्रमी कितने हैं? उनको तीस रुपये मासिक वेतन और रोट्टी खाना मिलता है जिसमें वे मकान साफ करते हैं, कपड़े धोते हैं, झूठे वर्तन माजते हैं और बच्चों की टट्टी तक साफ कर देते हैं। मद्रास में इतनी अधिक गरीबी है, परन्तु फिर भी वे परिश्रमी हैं, उद्योग-शील हैं। आज आपके घरों में परदेसी नौकर-चाकर काम कर रहे हैं इसका कारण क्या है? यही कि आप लोग और आपकी ये देवियाँ स्वयं अपना काम अपने हाथों से काम करना भूल गये हैं और नौकर के आश्रित हो गये हैं। ये मद्रास से यदि नौकर न लावे तो यहाँ पर डेढसौ-रूपये 'मासिक' से कम में नौकर नहीं मिलेगा। ऊपर से खाना दो, कपड़े दो, फिर भी वे चोरियाँ करेंगे। उनसे यदि किसी छोटे काम को कहा जायगा, तो माफ़ उत्तर देंगे कि यह काम हमारे करने का नहीं है, नहीं करेंगे। जब हम अपना काम स्वयं नहीं करते हैं, तब दूसरे क्यों करने लगे? अरे, अब तो हमारे लोग स्वयं अपनी बाली भी माजने को तैयार नहीं हैं। यदि सेठ खाता है, तो

उसको स्त्री मानें। इस प्रकार सभी लोग अपना कर्तव्य भूले हुए हैं। साथ ही साथ-धर्म भी भूले हुए हैं, तो फिर ये मानव-धर्म को कैसे करेंगे ?

सेवा धर्म भूल गये ?

आज आपके घर का कोई व्यक्ति बीमार हो जाय, तो लोगो के कैसे भाव होते हैं कि इसे सफाखाने में भरती करा दिया जाय। घर पर कौन रात-दिन इसकी सार-सभाल करेगा ? भाई, सफाखाने में जो नर्स और कम्पाउण्डर हैं, वे क्या आदमी नहीं हैं ? वहाँ पर जो भी बीमार जाता है, उठकर टट्टी पेशाब नहीं कर सकता है, या और किसी कार्य के करने में असमर्थ है, उन सब कामो को वे बड़ी सहानुभूति के साथ करते हैं। वे क्या उन कामो को करते हुए नाक-मुँह सिकोछते हैं, या घृणा प्रकट करते हैं ? आपके लिए तो वे सब प्रकार से सौजन्य का व्यवहार करते हैं। परन्तु उनकी भी सेवा करने में आपको हिचकिचाहट आती है और अपने सगे कुटुम्बियों को अस्पतालो में भरती करा रहे हैं। वहाँ पर सगी भोजन कराता है, परन्तु करना पड़ता है। यदि नहीं करना है, तो अपने घर पर जाओ। पर वे घर क्यों आवें ? क्योंकि घर वाले तो नजदीक भी नहीं आना चाहते हैं और हाथ भी नहीं लगाना चाहते हैं। जब घर के लोग ही घृणा कर रहे हैं, तो दूसरे लोग तो क्यों नहीं करेंगे ? आप लोग किसी भी शहर में जाकर देखें, सर्वत्र सफाखाने में बुरी तरह से मरीज भरे हुए मिलेंगे। अब सरकार भी वहाँ पर और विस्तर-संख्या बढ़ाये तो कहा से बढ़ावे। और कहाँ तक बढ़ावे ? सारी दुनिया को तो वह अस्पतालो में बसा नहीं सकती। अब तो घरों में से सेवा भाव मिट गया। पहिले समय में यदि कोई बाहिर का व्यक्ति भी बीमार हो जाता था, लोग उसे अस्पताल में भर्ती नहीं कराके अपने घर ले आते थे और सर्व प्रकार से उसकी वैवाच्य और सार-सभाल करते थे। उन्हें यह ख्याल रहता था कि यदि अस्पताल में कुछ ऐसा-वैसा हो गया, तो हमें दुनिया क्या कहेगी और उसे हम कैसे सहन करेंगे। आज इस सेवा-भावना का लोप होता आ रहा है। अब लोगो में सुकुमारता आ गई है। और सेवा की भावना कहीं नजर भी नहीं आ रही है। अब आप लोग ही बतावें कि हम लोग कौनसा धर्म कर रहे हैं। धर्म तो मोटे में मोटा है, बहुत महान् है, वह विश्व का कल्याण कर सकता है। परन्तु उस टापू पर चढ़े तो कैसे चढ़ें, जबकि एक छोटी सी सीढ़ी पर भी उसे चढ़ना कठिन हो रहा है। फिर मजिल कैसे पार की जा सकती है ? अपनी वस्तु

सभाल कर नहीं रखते और चली जाने पर दोष दूसरो को देते हैं। कहावत प्रसिद्ध है कि—

चीज न राखे आपनी, चोरे गाली देय।

आप यहा पर बैठे हैं और घड़ी खोल करके रखदी। अब आप भूल गये और वह किसी ने उडा दी, या कही गुम गई। अब आप कहते हैं कि मेरे पास तो फलानचन्दजी बैठे थे, सो उन्होने ही ले ली है। यह कहना क्या अपना धर्म है ? कहा है—

सहसातकारे किन्ही प्रति कूड आल बीघो होय।

अर्थात् किसी को झूठा लालन लगाना पाप है। वे वहिनें अब स्नान करने को जाली के पास बैठती हैं, या भीतर जाती हैं, या यो ही बैठती हैं तो जैसी आपको अपनी दुकान लगती है, ऐसे ही ये अपने गहनों को रख देती है। अब घर मे कितने ही लोग आते जाते है, तब यदि कोई आभूषण चला जाता है, तब वे चिन्ताती हैं। अरी वहिनो, पहिले ही यदि सभालकर रख देती तो कोई चूडी मेली होती थी क्या ? भाई कहा है कि 'अति सर्वत्र वर्जयेत्' जितने अधिक आभूषण पहिनना प्रारम्भ किये, उतनी ही विवेक की कमी आगई। अरे, किसी वस्तु के बनाने मे देरी लगती है, परन्तु जाने मे देरी नहीं लगती है। यदि कोई गहना चोरी चला जाता है, तो देवर-देवराणी, जेठ-जिठानी या नौकरानी के ऊपर चोरी का दोष लगावोगी और फिर पढीसी के लिए कहोगी—कि यह लेगया है। इस प्रकार की आवतें क्यों पड रही हैं ? क्योंकि हमारे भीतर धर्म का विवेक नहीं है। हमने केवल धर्म-धर्म चिन्ताकर उसके प्रदर्शन का डोग मचा रखा है। कोई मनुष्य यदि विवेक से काम लेवे—तो अभी आपके सामने मुनिजी ने कहा कि आर्त्तध्यान होता है। धर्म करने वाले व्यक्ति मे आर्त्तध्यान की गुजायश ही कहा है। मनुष्य धर्म को पहिचान लेवे तो आर्त्तध्यान का कुछ क्यों रहे ? अरे, कर्म हमने बाधे हैं और दोष अपना है, तो फिर दूसरो को क्यों दिया जाय। यह तो प्रत्यक्ष ही अपनी भूल है।

धर्म से भरे रहिए।

रामचन्द्रजी, सीताजी और लक्ष्मणजी तीनों वन को जा रहे थे। वे जब अयोध्या के बाहिर निकले और वशिष्ठ मुनि के आश्रम के समीप पहुचे तो राम ने कहा कि लक्ष्मण, हम लोग चौदह वर्ष के लिए वनवास को जा रहे हैं, अतः गुस्ती के तो दर्शन करते चलें। भाई, वशिष्ठ जी उनके ससारी

गुरु ये, आध्यात्मिक गुरु नहीं थे। तब लक्ष्मण ने कहा—भाई साहब, आगे चलिये। इनके दर्शन फिर कर लेंगे। राम ने कहा—नहीं, अभी करते चले। तो तीनों ने वशिष्ठ मुनि के आश्रम में प्रवेश किया। ज्योंही उनकी दृष्टि इन लोगों पर पड़ी तो वे कमडलु उठाकर उल्टे जाने लगे। अर्थात् इन लोगों की ओर देखा ही नहीं। अब लक्ष्मण ने यह दृश्य देखकर कहा—भाईसाहब, व्यर्थ चल रहे हैं? वे तो हमें देखकर भी पीठ फेर के जा रहे हैं। उल्टे जा रहे हैं। यह देख वे तीनों वापिस लौटे और वनवास को चल दिये। वनवास में चौदह वर्ष व्यतीत करने के पश्चात् जब वे अयोध्या को लौट रहे थे और वशिष्ठ मुनि के आश्रम के पास पहुँचे तो राम ने कहा—चलो लक्ष्मण, ऋषि के दर्शन कर आये। यद्यपि राम को जाते समय की घटना याद थी, फिर भी उनके हृदय से गुरुपने के भाव गये नहीं थे। उन तीनों ने ही आश्रम में प्रवेश किया। अब गुरु की दृष्टि दूर से ज्योंही इन लोगों पर पड़ी, तो वे अपने आसन से उठकर पाँच-सात कदम आगे आये। यह दृश्य देखकर रामचन्द्रजी को मुस्कराहट आगई। उन्हें मुस्कराते हुए देखकर वशिष्ठ जी ने पूछा—अरे राम, यह वेतुकी असामयिक हँसी कैसी?

राम बोले—गुरुदेव, जिस समय हम लोग वनवास को जा रहे थे, उस समय आप हम लोगों को देखकर भी उल्टी पीठ फेर कर चले गये थे। और आज आप हमारे सामने अगवानी से लिए पधारें हैं। हे भगवन्, राम तो उस दिन भी वही था और आज भी वही है। फिर उस दिन और आज के दिन में अन्तर क्या हो गया है?

गभीर होकर गुरु वशिष्ठ ने कहा—देखो राम, तुम समझदार होकर के भी यह बात नहीं समझ सके? अरे, ससार भरे के सामने जाता है, रीते के सामने भी कभी कोई गया है क्या? रामचन्द्र गुरु का उत्तर सुनकर निरुत्तर हो गये।

भाइयो, यही देखलो - फतहसागर, रानी सागर जल से भरे हैं, तो बहा दुनिया जाती है। और जब खाली पड़े थे, तो क्या लोग वहाँ जाते थे? नहीं जाते थे। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि खाली का क्या देखना? जीमण जीमने को स्त्री-गुरूप सभी जाते हैं, परन्तु खाली कढ़ाव पड़े हो, तो क्या बहा लोग जाते हैं? यही बात मुनियों के लिए भी है और यही बात पशुओं के लिए भी ले लो। यदि कुड़ी में दो चार रोटियाँ हैं और एक एक टुकड़ा डालते हो तो आपको देखते ही कुत्ते पूछ हिलाते हुए आशा से दौड़कर आते हैं, या नहीं? यदि आपके सामने ही कोई दूसरा मनुष्य खाली

हाथ निकलता है, तो उसके सामने नहीं जाते हैं, क्योंकि वे कुत्ते भी समझते हैं कि इनके पास कुछ नहीं है। लोग छोटे गावों में गाय-भैंस रखते हैं और उन पर हाथ फेरा करते हैं, उन्हें पुकारते हैं और समय पर खाना-पीना देते हैं, तो आप यदि पचास कदम दूरी पर खड़े रहके आवाज देते हैं, तो वे पशु भी दौड़े चले आते हैं। पशु भी सब कुछ समझते हैं और इसीलिए वे धनी को देखते या शब्द सुनते ही रभाते हुए दौड़ते हुए सामने आ जाते हैं। जो धनी अपने जानवरों को दुख देता है, मारता पीटता है और खाने पीने को समय पर नहीं देता है, तो वह कितनी ही आवाजें देता फिरे, तो भी वे सामने नहीं आते हैं। यह बात मनुष्यों के समान पशु भी समझते हैं। दाना डालने वाले लोग जब कबूतरों के स्थान पर पहुँचते हैं, तो उन्हें देखते ही सब इकट्ठे हो जाते हैं। यदि कोई खाली हाथ वाला निकम्मा निष्ठुर व्यक्ति आता है, तो क्या वे आते हैं ? नहीं आते हैं।

भाइयो, इन बातों को सुनकर सोच लो, समझ लो कि यदि आपके पोते पुण्य हैं, तो सब आपका स्वागत करेंगे। और यदि वह नहीं है तो कोई भी आपकी बात पूछने वाला नहीं मिलेगा। फिर क्यों यह मन में लाते हो कि यह सज्जन है और यह दुर्जन है—मेरा विरोधी ? यथार्थ में न कोई अपना मित्र है और न शत्रु है। पुण्य के पोते रहते हुए सब मित्र बन जाते हैं, और उसके अभाव में औरों की तो बात ही क्या है, सगे-सम्बन्धी और मित्र जन भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु-तुल्य व्यवहार करने लगते हैं। इसीलिए हमारे महर्षिगण कह गये हैं कि—

अनादौ सति स सारे कल्पेन न बन्धुता ।

सर्वथा शत्रुभावश्च सर्वमेतद्धि कल्पना ॥

अर्थात् यह जीव इस ससार में अनादिकाल से परिभ्रमण करता हुआ चला आ रहा है। जब-जब इसके पुण्य कर्म का उदय हुआ तो किसकी किसके साथ बन्धुता और मित्रता नहीं हुई ? सभी की सभी के साथ बन्धुता और मित्रता हुई है। इसके विपरीत अब इसके पाप कर्म का उदय रहा है, तो सब की सभी के साथ शत्रुता हो गई है। इसलिए किसी के साथ मित्रता और शत्रुता की कल्पना करना ही मिथ्या है, सच्ची नहीं है। यथार्थ में कोई अपना नहीं है।

सच्चा धर्म कहाँ है ?

देखो—गुह के समीप मक्खिया जाती हैं, पर अग्नि के समीप नहीं जाती

हैं। यदि आपके पास स्वायं-मूर्ति के गायन विद्यमान हैं, तो इस भाई को ही क्या, पचास धर्म भाई कर लो तो वे भी आपके सुख-दुःख में काम आजावेगे। कोई बहिन नहे कि आप मेरे भाई हैं, तो तुम्हारे पास कुछ होगा, तभी वह ऐसा कहेंगी जोर मन में मोचेगी कि इसे धर्म-भाई बना लू, तो यह कुछ न कुछ अवश्य देगा। अन्यथा ऐसे कौन देगा ? अरे, जो देता है, वह भरे हुए गो ही देता है, घाना को बोझ नहीं देता है। इसलिए कहा जाता है कि जो घाना गो देवे उसी की बनिहारी है। भाई, बनिहारी उसे ही मिला करती है। बनिहारी लेना आमान काम नहीं है, जरा कठिन है। कहने में कुछ नहीं गलत है।

धर्म पदव नहने में क्या है ? धर्म-धर्म सब कह रहे हैं। लोग न आज धर्म को इतना व्यापक बना दिया है और उसका इतना शाब्दिक प्रचार कर रखा है कि उनके अनुसार नब्बे धर्म वाला कोई भी नहीं मिलेगा। कोई ईसाई है कोई मुसलमान है, कोई जैन है, और कोई हिन्दू है। जो लोग जगल में रहते हैं और जिन्हें आप आदिवासी कहने हैं, तो वे भी धर्म का नाम गढ़ते हैं और अपना काम करते हैं। तो सबने धर्म धर्म चित्लाता तो प्रारम्भ कर दिया है और सभी लोग अपने को धर्मात्मा और दूसरो को धर्म-हीन कहते हैं। परन्तु धर्म का मर्म किसी ने नहीं समझा है। वे सब दूबने का ही काम करते हैं। क्या करते हैं कि वैशाख का महीना आ गया है, अतः थोड़े भग्न-भर कर पीपल की ओर बड़ की जड़ में डालोगे तो धर्म होगा। मैं पूछता हूँ कि क्या यही वृक्ष है, दूसरे वृक्ष नहीं है ? फिर किसी एक वृक्ष की जड़ में डालने पर ही धर्म होगा और दूसरे वृक्षों की जड़ों में पानी डालने पर क्या अधर्म हो जायेगा ? इसी प्रकार कहते हैं कि वैशाख में और सक्रान्ति के समय में नहाओगे तो धर्म होगा। तो लोग क्यों नहाते हैं और ऐसा क्यों करते हैं ? इसीलिए कि धर्म का रहस्य ही उन लोगों ने नहीं जाना है। अरे, तुम जैनी लोग भी तो अनन्त-अनन्त चतुर्दशी चित्लाते हो ? पर उसका भी क्या मर्म जानते हो ? नहीं जानते वैष्णवों में रामचरण जी आचार्य हो गये हैं, वे साहस्रग के महन्त थे। वे कह गये हैं कि—

कपड़ो पहले साठ गज जल को छाणे नाथ ।
जोब असंख्या पीत हैं घूँट-घूँट के साथ ।
घूँट-घूँट के साथ पशु ज्यों जल में झूले,
कर जीवों का जूर धर्म कर मन में फूले ।
रामचरण वे मानवी मेका पद के साथ ।
कपड़ो पहले साठगज जल कू छाणे नाथ ॥१॥

वे कहते हैं कि लोग कपड़े तो साठ गज पहिनते हैं, परन्तु जल के छानने को एक हाथ भी कपड़ा नहीं मिला। अरे, आप तो एक बिन्दु जल में असह्यते जीव बताते हैं। परन्तु उन्होंने तो वैष्णव होकर के यह बताया तो क्या फर्क हो गया? वे कहते हैं कि यदि जीव की हिंसा करोगे तो उसे ये पशु और जलचर प्राणी जलते हैं, वैसे ही तुम भी जलोगे। और फिर भी कहते हैं कि धर्म क्या है? मन में फूलते हो कि हमने धर्म किया। वे कहते हैं कि धर्म तो किया नहीं, केवल अभिमान ही किया।

सप्रामदास जी भी कहते हैं—

कहे दास सप्राम अकल धारी से जाणी ।
धनो देख मत डोल बहुत मूयो है पाणी ।
यो पाणी मूँचो धनो सकल सृष्टि को मूल ।
दिवस दोय अलगो रहे तो छबर पड़े रे धूल ।
सबर पड़ेरे धूल छाड़ जावे पिड प्राणी ।
कहे दास सप्राम अकल धारी मैं जाणी ।

अब कहिये, उन्होंने कहने में क्या कसर रखी? कितने कठोर शब्दों में उन्होंने जल की यतना के लिए कहा है? परन्तु जिन्होंने धर्म का झोग धारण किया है और धर्म का मर्म नहीं पहिचाना है ऐसे लोग धर्म क्या कर सकते हैं? उनके सामने तो जो भी वस्तु आती है, उसे ही खाना प्रारम्भ कर देते हैं। वे रात-दिन का कुछ भी विचार नहीं रखते और पशुओं के समान दिन रात चरते ही रहते हैं। बताओ—ऐसे लोगों के पास क्या धर्म है?

रात्रि भोजन से अनर्थ

रात्रि भोजन में कितना पाप है, इसका कवि वर्णन करते हैं—

जीमे नर परभात, राक्षस जीमे रातरा ।

प्रभात समय जीमना मनुष्यों का और रात को जीमना राक्षसों का होता है। रात्रि-भोजन से अनेक रोगों की उत्पत्ति होती है और अनेक ब्रह्मजीवों का विनाश ही नहीं होता, अपितु वे खाने के साथ खा भी लिये जाते हैं। परन्तु आप लोग तो रात्रि भोजन के शोकीन हैं न? पाच-छह बजे दुकान में निकले। फिर घर पर जाकर निवटते हैं, स्नान करते हैं और शौका मिला तो थोड़ी सी बूटी (भाग) भी छन जाती है। जब उसका नशा आता है तब घर पहुँचते हैं। फिर स्त्री से कहते हैं कि गरम उत्तरते फुलके आना चाहिए। बताओ—अब आप लोगो ने धर्म का मर्म क्या समझा? जानो ने

तो रात्रि-भोजन का निषेध किया ही है। परन्तु वैष्णव सम्प्रदाय के महा-भारत में कहा गया है कि—

अस्तगते दिवानाथे भोजन मासमुच्यते ।

रुधिर च पयःश्रोक्तं मार्कण्डेयमहर्षिणा ॥

मार्कण्डेय महर्षि कहते हैं कि दिन के नाथ जो सूर्य है वह जब अस्तगत-दिवगत हो जाते हैं, उस समय भोजन करना मास खाने के समान है और पानी पीना खून पीने के सदृश है।

भाइयो, इस वाक्य का अर्थ-रहस्य समझो कि वे क्या कह रहे हैं ? वे कह रहे हैं कि तुम्हारे घर में कोई बाप-दादा दिवगत हो गया, अर्थात् मर गया और घर में अभी लाश पड़ी है तो क्या आप लोग भोजन करते हैं ? क्या पानी पीते हैं ? नहीं। क्योंकि घर का मालिक मर गया है, ऐसे समय में कैसे खाया-पीया जा सकता है ? पर भाई दिन का नाथ—स्वामी-सूर्य जब अस्तगत अर्थात् दिवगत हो गया है, तब उसके अस्त हो जाने के बाद यदि पानी पीते हो तो पानी नहीं, किन्तु रुधिर पीते हो और यदि अन्न खाते हो, तो मास खाते हो। यह बात मार्कण्डेय ऋषि कह रहे हैं।

हमारे महर्षियों ने तो अहिंसा व्रत की रक्षा के लिए रात्रि में चारों ही प्रकार के आहार के त्याग का विधान किया है। वे कहते हैं—

अहिंसाव्रत रक्षार्थं मूलव्रतं विशुद्धये ।

नक्तं भुक्तिं जतुर्धर्माणि सदा धीरस्त्रिषा त्यजेत् ।

जैनधर्म का प्राण अहिंसा है। रात्रि में भोजन करने पर पहिले तो रात्रि में भोजन बनाने में ही असंख्य प्राणियों की हिंसा होती है। जो मक्खी आदि क्षुद्र जन्तु रास को विश्राम करते हैं, अग्नि जलने से और धुवा उठने से बेचारे वे दीन प्राणी मर जाते हैं। सकड़ी आदि पर जो जीव चढ़ जाते हैं, वे दिखाई नहीं देते तो उसकी सन्धियों में रहे हुए तो वे दिखेंगे ही कैसे ? अग्नि पर पकते हुए बाल-भात में अनेक जीव आकर पड़ के मर जाते हैं, आटा आदि के गुँधने में भी उसके भीतर घुसे जीव नजर नहीं आने से वे भी मर जाते हैं। इसके अतिरिक्त घोबन आदि जहाँ पर फँका जाता है, रात्रि में उस स्थान पर बिचरने वाले जीव नहीं दिखने से उनका भी बिनाश होता है। इसके सिवाय रात्रि में भोजन करने पर जो जूँ बर्तन पड़े रहते हैं, उसमें रही हुई जूँ को खाने के लिए चूहे अनेक कीड़े-मकोड़े और झींगुर वगैरह आते हैं, उन्हें छिपकली और विल्ली आदि खा जाते हैं, इस प्रकार

रात्रि भोजन करने में हिंसा की एक लम्बी परम्परा लगी रहती है। इसलिए महर्षियों ने रात्रि में चारों ही प्रकार के आहार को करने का निषेध किया है। और भी कहा है—

जलोदरादिकृष्णका खज्जुमग्रंक्ष्य जन्तुकम् ।

प्रेसाद्य च्छिष्टमृत्सृष्टमप्यग्नन् निक्ष्यहो सुखी ।

रात्रि में सूर्य का प्रकाश जैसा प्रकाश नहीं होने से भोजन में गिरे हुए जू, छोटी मकड़ी आदि नहीं दिखाई देते हैं, पानी और भी आदि में गिरे हुए सूक्ष्म जन्तु भी नहीं दिखते हैं, खजूर आदि सूखे भेरे में या गीले फलों में उत्पन्न हुए सूक्ष्म कीड़े भी नजर नहीं आते हैं, परोसने आदि के समय जाने आने में भी भूमि पर चलने-फिरने वाले जीव नहीं दिखते हैं। इसके अतिरिक्त भूत-प्रेतादि भी रात्रि में भोजन को जूठा कर जाते हैं और कभी-कभी त्यागी हुई वस्तु भी रात्रि में पहिचान न सकने से खाने में आ जाती है। इस प्रकार अनेक पापों के होने पर भी आश्चर्य है कि रात्रि में खाने वाला मनुष्य अपने को सुखी मानता है।

भाइयो, यदि रात्रि में नहीं दिखाई देने के कारण भोजन के साथ जू पेट में चली जाय, तो जलोदर रोग हो जाता है, मकड़ी खाने में आ जाय तो कुष्ठ रोग हो जाता है, मक्खी खाने में आ जाय तो वमन हो जाता है। इसी प्रकार बाल आदि खाने में आ जावे, तो स्वर-भंग आदि अनेक रोग हो जाते हैं। इसलिए जहां रात्रि भोजन जीव-हिंसा का कारण होने से परभव में अति दुःखदायी है, वहां पर उक्त रोगों की उत्पत्ति से इस लोक में भी शारीरिक कष्ट को देने वाला है। इसलिए उभयलोक में दुःखदायी इस रात्रि भोजन का तो त्याग करना ही चाहिए।

कलिकाल सर्वज्ञ हेमचन्द्राचार्य ने रामचरित्र में एक घटना का उल्लेख करते हुए रात्रि भोजन को महापाप का कारण बताया है। जब रामचन्द्रजी लक्ष्मण और सीता के साथ वनवास को गये, उससे कुछ समय पूर्व ही कूर्च नगर के राजा महीधर की कन्या वनमाला के साथ लक्ष्मण की सगाई पक्की हुई थी। वनमाला को अनेक वर्ष तक जब लक्ष्मण के कोई समाचार नहीं मिला, तब वह हताश होकर राजमहल से निकल करके मरने को उद्यत हुई। उस समय उसने वन के देवता को सम्बोधित करते हुए कहा—हे वन रक्षक देव, यदि कभी भूले-भटके लक्ष्मण इधर आवें तो तुम उनसे यह सन्देश कह देना कि वनमाला तुम्हारे वियोग-जनित दुःख को न सह सकने के कारण इस वृक्ष के नीचे फासी लगा करके मर गई है। वही समीप में ही

किसी लताकुज में रामचन्द्र जी ठहरे हुए थे और लक्ष्मण कुटी के द्वार पर पहरा दे रहे थे, तो उन्होंने वनमाला के उक्त शब्द सुने और सुनते ही ब्रह्मा जाकर वनमाला को अपना नाम बताते हुए फासी पर लटकने से बचा लिया। उस समय उसने साथ ही वनवास में साथ चलने का लक्ष्मण से बहुत आग्रह किया। मगर लक्ष्मण साथ में ले चलने को तैयार नहीं हुए। वनमाला ने कहा—क्या पता—तुम लौट कर आओगे, या नहीं। इस पर उसे विश्वास दिलाने के लिये लक्ष्मण ने कहा—यदि मैं रामचन्द्र जी को इष्ट स्थान पर पहुँचा करके वापिस न आऊँ तो मुझे गो हत्या का पाप लगे, स्त्रीवध का पाप लगे। जब इस शपथ पर भी वह नहीं मानी, तब लक्ष्मण ने कहा—कि यदि मैं लौटकर न आऊँ तो हिंसादि पापों के करने का फल मिले। जब वह इस शपथ पर भी नहीं मानी तो और भी अनेक प्रकार की कसमें लक्ष्मण ने खाईं। अन्त में निराश होकर लक्ष्मण ने कहा कि तू ही बता—जिस शपथ को करने पर तुझे विश्वास हो, उसे ही करने को मैं तैयार हूँ। तब उसने कहा—कि तुम यह शपथ करो कि यदि मैं वापिस न आऊँ तो मुझे रात्रि भोजन करने का पाप लगे। लक्ष्मण ने इसी शपथ को करके उसे आश्वस्त किया और वापिस लौट आये।

इस कथानक से यह सिद्ध है कि प्राचीनकाल में रात्रि भोजन को अति निन्द्य समझा जाता था। जैनो में ही नहीं, अजैनो तक में उसे अति गहिँत एवं त्याज्य माना गया है। तभी तो मार्कण्डेय ऋषि तक ने रात्रि में अन्न खाने को मांस खाना और जल पीने को रक्त पीना कहा है। जो लोग रात्रि में भोजन करने के निषेध को केवल जैनो की अव्यवहार्य व्यवस्था मानते हैं वे शास्त्र की बात को नहीं मानना चाहते हैं और अपना आराम नहीं छोड़ना चाहते हैं। आज अच्छे अच्छे ब्राह्मण पण्डितों का कहना है कि हमारे सिद्धान्त में कहा है कि 'दिन में दो बार भोजन नहीं करना। भाई, इसका मतलब यह था कि पहिले समय में बोग दिन-रात में केवल एक बार ही दिन के समय भोजन करते थे। इसलिए उस समय के ऋषियो ने कहा

१ त्वा यद्दुपैमि न पुन सुनिवेश्य राम,
लिप्ये वध्नादिक्रुद्धैस्तद्विति श्रितोऽपि।
सौमित्रिरन्य शपथान् वनमालयैक,
दोषाणि दोष शपथ किल कारितोऽस्मिन्।

—सागार धर्मामृत अ० ४ श्लोक २६

कि दिन में दो बार भोजन नहीं करना। जैन-मान्यतानुसार तो पहिले आरे में लोग तीन दिन के बाद भोजन करते थे। दूसरे आरे में दो दिन के बाद और तीसरे आरे में एक दिन के बाद भोजन करते थे। चौथे आरे में सब लोग दिन में एक बार ही भोजन करते थे। भाई, पुण्यशाली समृद्ध लोगो को भूख कम ही लगा करती है। दरिद्री और पुण्यहीन व्यक्तियों को ही अधिक भूख लगा करती है। परन्तु जिनको मिलता है, उनको भूख कम ही लगा करती है। आप ही देखलें कि घर में भोजन नहीं भाता है और भूख नहीं लगती है। बाहिर गांव जाने पर यदि भोजन पास में न हो तो कड़कड़ाती भूख लागती है और उस समय जो मिल जाता है, वही बड़े प्रेम से खा लेते हैं। भाई, भूख लगने पर भोजन मीठा प्रतीत होता है। यदि आप लोग भरपूर परिश्रम करें और नियमित समय पर परिमित भोजन करें तो न बीमारी हो और न भूख नहीं लगने की शिकायत ही रहे।

और भी देखो—भगवान महावीर ने तो रात्रि भोजन का इतना भारी निषेध किया है, किन्तु उनके भक्त उन्हीं के निर्वाण दिवस पर दीपावली के दिन रात को मन्दिरों में जाकर दीपक जलाते हैं और लाडू चढाते हैं। उन्हें इसका जरा भी विचार नहीं है, कि जब भगवान ने ही रात्रि भोजन करने की मनाई की है, तब उन्हें ही कैसे लड्डू-चढावे ? अब तो लोगो से पूछो कि कहा गये थे ? तो कहते हैं कि नोकडाजी। भाई, नाम लेते हैं नोकडा जी का और जाते हैं मँरो जी के यहाँ। मैरो जी के यहाँ क्यों जाते हैं ? क्योंकि वे ऋद्धि-सिद्धि के प्रदाता प्रसिद्ध हो रहे हैं। उनके दर्शन कब लाभ पहुँचावेगे ? आप लोग यदि दिन में तीन बार भी कार लेकर के जावें और इतना माथा उनके आगे रगड़ें कि खून निकलने लगे और इस प्रकार बारह माह भी प्रयत्न कर लो। पर यदि भाग्य के बिना मिल जाय, तो हमें बताओ। हम भी यही हैं और आप लोग भी यही पर हैं। कार्तिकेय स्वामी कहते हैं—

जइ जखखो देई धेण धनवता हवसि सब्बज्जा ।

दोसई ण कोवि बुक्खी घण्णीणो माणुसे लोए ॥

अर्थात् यदि कोई व्यन्तर, यथा आदि देवता लक्ष्मी देता होता ससार के सभी लोग धनी दिखाई देते। कोई निर्धन नहीं दिखता। भाई लक्ष्मी की प्राप्ति तो दान के पुण्य से होती है। कहा भी है—‘लक्ष्मी दानानुसारिणी’। जिसने पूर्वं भव में गरीबों को—जलरत्नमन्दो को—दान दिया है, वह इस भव में सहज ही लक्ष्मीवान् के घर पैदा होता है, और अनायास ही लक्ष्मी को

पाता है। यह तो कलियुग का प्रभाव है कि लोग लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए भैरोजी, बालाजी, आदि के आगे माथा रगड़ते और धन पाने के लिए गिड़गिड़ाते दिखाई देते हैं। परन्तु करामात कहा है ? कहा है कि—

करामात कलियुग में थोड़ी—भोले खाते गोता है।

निज पुरुषार्थ को तज करके—जनजन आगल रोता है।

हिमिया किमिया फिरे भटकते-बंदी पैठ डूबोता है।

इतना सोचो क्यों नहीं दिल में नागा कहा निचोता है।

अरे भाई, करामात इस कलियुग में कहा है ? आपका जीवन तो खोटा है और करामात चाहते हैं ? फिर भी भोले आदमी गोता खाते फिरते हैं ? यदि उद्योग करो, ठीक न्यायपूर्वक व्यापार में पुरुषार्थ करो, तो फिर भी काम बन जाये। परन्तु उद्योग को छोड़कर उधर-उधर दौड़ते फिरते हो और नाकें घिमे और माथा रगड़ते स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हो ? पर भाई, आप इतना क्यों नहीं सोचते हैं कि नगा क्या निचोरेगा ? जो स्वयं निर्धन्य हैं, वह दूसरे को क्या देगा ? जिसके पास स्वयं ही कुछ नहीं है, और जिसने इस धन-सम्पत्ति को, परिग्रह को पाप समझ कर छोड़ा है, उसके पास जाकर मागने से क्या मिलेगा। वे यह कह गये हैं कि ससार की सभी सम्पदाएं आकुलता की जननी हैं, और दुःखदायिनी हैं। इनसे मुक्त मोड़कर अपनी अनन्त ज्ञान-दर्शन, सुख-वीर्य रूप अनन्त लक्ष्मी को पाने का प्रयत्न करो, तभी सच्चा सुख प्राप्त होगा। और यदि सासारिक सम्पत्ति की ही कामना है, तो दान करो, परोपकार करो, वह स्वयं ही पुन्हें प्राप्त होगी।

आखें खोलो

आप लोग महामन्दिर जाते हैं, तो वहाँ पर हनुमानजी का मंदिर था। प्रायः सभी लोग वहाँ जाते थे। एक बार वहाँ सर प्रतापसिंह जी भी गये, और देखकर लोगो से पूछा कि यह क्या है ? हटाओ इनको यहाँ से और यहाँ पर गड़ी बना दो। यह सुनकर कितने ही लोग आपस में कहने लगे कि अब इनके खराब दिन आ गये हैं। परन्तु गड़ी बन गई और उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं हुआ। एक समय बाया सा प्रगटे तो लोग भागे हुए पहुँचे। पर जहाँ उन पर दो-चार थप्पड़ पड़े कि बाया सा उड़ गये। अरे, सोजत के पास मोड़ागाव है, वहाँ पर रतनसिंह जी ठाकुर चल बसे, तो जिस स्टेशन पर पचास आदमी भी नहीं उतरते थे, उस दूदोड स्टेशन पर दो सौ आदमी उतरने लगे। जब सरकारी आदमी पहुँचे और सबको मारा तो एक भी नहीं रहा। सो भाई, अब ममझावे तो किसको समझावें ? सारी दुनिया को आप

समझाने वाले हो, होशियार हो। परन्तु बोगे बन रहे हो, जिसकी कोई हद नहीं है। और जाते जाते कहते हैं कि क्लेश में क्यों डालते हो? वह समझदार लोग समझ जायेंगे कि यह सब ढोंग है। दिन रात भूखी मरने वाला यदि एक झोली लेकर गलियों में भीख मागने चला जाय तो दस रोटी भी नहीं मिले और बाया सा० के पास चूड़िया पहिन कर चक्कर लगाया होवे तो जितना चाहो आटा भेला कर लो। कहा है—

“आधली सरधा में गुब्बडा मजा करेरे”—

भाइयो, आप लोगो ने आखे खोलना नहीं सीखा और आखें बन्द करके ही काम कर रहे हैं। पहिले यहा इन्दरराज जी रहते थे। उनको दरबार ने मारने के लिए बुलाया और जल्लाद से कहा कि तलवार से इनका सिर अलग कर दो। वह तलवार चलाता है मगर इस ओर चलाते हैं और जाती है उस ओर। यह देख दरबार ने हुक्म दिया कि इनको तोप के मुख में दे दो। परन्तु फिर भी कुछ नहीं हुआ। जब दरबार ने बहुत आग्रह से पूछा कि इन्दरराज सा, क्या करामात है? तब उन्होंने कहा—कि क्या आपने मुझे मारने का ही विचार कर लिया है? दरबार के द्वारा ‘हा’ कारा सुनते ही जाघ में चाकू मारा और विजययन्त्र निकाल कर फेंक दिया, फिर जहर खिलाया तो समाप्त हो गये, परन्तु अपनी करामात नहीं बताई। ये करामातें आज भी बहीं हैं, परन्तु अगले लोग समझदार थे, इसलिए उनके पेट में छटती थी। अत उन्होंने साधना अलग रखी और चीज अलग रखी, सो रोते रहे। ‘हमको विजय यन्त्र देना’ ऐसा आकर लोग मागतें हैं, सो पहिले तो मिले ही नहीं, क्योंकि यह मन्त्र-तन्त्र, यह करामात बाणी का विषय है—शुद्ध बाणी है। जिसके शुद्ध आचार-विचार नहीं है और उसे यदि यह दे दिया, तो वह भ्रष्ट हो जायगा। आज लोगो को इन मन्त्र-तन्त्र और करामातों का ठीक रीति से कुछ पता ही नहीं है कि ये किस ग्रन्थ में लिखे हैं? परम्परा से यद्वा तद्वा आने वाले शुद्ध-अशुद्ध मन्त्रों के जाप से तो भ्रष्ट ही होगा। न उसके पास साधना है और न विधि-विधान ही। फिर सिद्धि होवे तो कहा से होवे? जैसे आज कुछ सच्चे मन्त्रवादी भी हैं और सब कुछ चीजें हैं। कहा है कि—

साजी भाजी फिटकरी गोदन्ति हरतार ।

पारासु रस मेलवे - क्या करती फिरतार ॥

उभीनाघा उची नाघा, गंधक दीजे आधाभाग ।

नाघणा मार नाघने बीजे—ताम्बा मौयसु सोना फीजे ॥

कोई नाग है, न नागनियाँ है । ये सारी चीजे हैं । लोग बोलते हैं कि बावन तोले पाव रत्ती' । बावन तोला तैल उकालो और एक रत्ती वह डालो तो तावा मे से सोरा निकले । जब पोख्य आपमे नहीं है, तब कहते हैं कि बात झूठी है । माई, सूखों के वास्ते झूठी है । पर बूटिया झूठी नहीं होती है । बूटी है तो ये बातें क्यों होती है, कि करामात नहीं है कलियुग मे, और ढोग बहुत है । माई, ढोगो से दूर रहो और सही रास्ते पर आओ तब दुनिया मे पूछ होती है और तब आप कुछ कर सकते हैं ।

मूल बात है हृदयशुद्धि की, शुद्ध धर्म के आराधन की और निर्मल ब्रह्मचर्य के साधन की । यदि आपके पास ये सब वस्तुएँ हैं, तो आज भी सर्व मिदिया, आपको प्राप्त हो सकती हैं । कहा है कि—

‘विद्या मन्नाश्च सिध्यन्ति किंकरन्त्यमरा अपि ।

ऋरा शान्म्यन्ति नाम्नापि निर्मल ब्रह्मचारिणाम् ॥

जो निर्मल ब्रह्मचारी है उन्हें ही विद्याएँ और मन्त्र सिद्ध होते हैं । उनकी देव चाकरी करते हैं और उनके नाम मात्र से ऋर हिसक प्राणी भी शान्त हो जाते हैं ।

तो, मैंने आपके सामने धर्म का स्वरूप बताया, कि जहाँ विवेक है, शुद्ध आचार-विचार है वही धर्म है । धर्म की आराधना तभी होगी, जब जीवन मे विवेक आयेगा । अतः प्रत्येक क्रिया को, कर्म को विवेकपूर्वक करो । विवेकमय जीवन ही धर्ममय जीवन बन सकता है ।

दुःखों की जड़ : क्रोध

अप्रशस्त ध्यान के दो भेद बनलाए थे। उनमें से आर्तध्यान का वर्णन पिछले व्याख्यानों में कर दिया गया था। आज रौद्रध्यान का विषय चलता है। रौद्रध्यान का उत्पादक है क्रोध। क्रोध क्या करता है ?

क्रोध ऊपना देह में तीन विकार करती।

आप तपे पर तापती-अकाले मरणती ॥१॥

जब किसी के हृदय में क्रोध उत्पन्न होता है, तब वह तीन भयानक नुकसान पहुँचाता है। इनके सिवाय और कितने ही अनर्थ होते हैं, उनकी तो सीमा ही नहीं है। क्रोध के उत्पन्न होते ही सर्व प्रथम 'आप तपे'। जैसे काँच की भट्टी में आग जलती है, तो काँच गरम हो जाता है, वैसे ही क्रोधी की आँखें बदल जाती हैं, चेहरा लाल हो जाता है, सारा शरीर कपने लगता है और कितनी ही बढ़िया औपधि ली हुई हो, एव उत्तम रसपूर्ण भोजन किया हुआ हो, परन्तु क्रोध के उत्पन्न होते ही सब एकदम स्वादा हो जाता है, वह जल-भुनकर खाक हो जाता है। इस प्रकार क्रोध ने सर्व प्रथम दुःख दिया अपने शरीर को। और फिर वह दूसरों को तपाता है। क्रोधी के वचन ऐसे कठोर, कर्कश, तीव्र तीक्ष्ण बाण के समान निकलते हैं कि जो भी सुनता है, उसकी आत्मा में बड़ा दुःख होता है। उसे भी क्रोध आ जाता है। यदि मरने का कोई प्रसंग या अवसर भी न हो, तो भी क्रोध के आवेक्ष में आकर भनुष्य विष खा लेता है, फासी लगा लेता है, बन्दूक में अपने आपको गोली मार लेता है, कुल में झूलांग लगा लेता है और जन्मी

भाग में कूदते भी उसे डेर नहीं लगती है। क्रोध ऐसा भयकर है। फिर कहा है कि—

क्रोधमूलं मनस्ताप क्रोध संसारवर्धनम् ।

धर्मक्षयकरं क्रोधः तस्मात् क्रोध परित्यजेत् ?

पहिले पहिल क्रोध मन को सन्तप्त करता है और नाना प्रकार की कल्पना उत्पन्न कर देता है। क्रोध संसार की वृद्धि करने वाला है। क्योंकि क्रोध से जब मनुष्य जलता है, उस समय यदि कोई भी उसे अच्छी शिक्षा देवे और कहे कि भाई, क्यों क्रोध कर रहे हो ? शान्त हो जाओ। तो वह अधिक भाग-बबूला हो जाता है। उससे हृदय में ऐसा दुर्भाव पैदा होता है कि इसे मार दू, काट दू, खत्म कर दू, और बर्बाद कर दू। यह मेरे सामने क्यों खड़ा है। आए दिन समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलता है कि क्रोधी के द्वारा किसी की मार-पीट के समय यदि कोई बीच बचाव को गया, तो उसने उसे ही मार दिया।

क्रोध घोर अग्नि है

भाईयो, यह क्रोध अग्नि के समान कहा गया है और धर्म रुई के समान। यदि कहीं पर रुई का डेर लगा हो और उसमें अग्नि की चिनगारी भी पड़ जाती है, तो सारी की सारी रुई भस्म हो जाती है। इसी प्रकार धर्म का भारी सचय भी किया, परन्तु उसे यदि एक बार भी क्रोध आ गया, तो वह सचित्त सर्व धर्म क्षण भर में भस्म हो जाता है। गौतम स्वामी ने केशी स्वामी को उत्तर देते हुए बताया है—कसाया अग्निष्णो जुता—ये क्रोध आदि कपाय घोर अग्नि है, ये प्रतिक्षण ज्ञान, दर्शन आदि सद्गुण रूप रुई को जला रहे हैं।

द्वीपायन मुनि के जीवन भर की तपस्या और सचित्त किया हुआ साध-धर्म ही एक क्षण भर के क्रोध से भस्म नहीं हुआ, बल्कि सागी द्वारिका को और उनको भी उसने भस्म कर दिया^१। इतना भारी नुकसान करने वाला यह क्रोध है। कहा भी है कि—

क्रोधी तो कुछ मरे-उठे इन्धकी जाल।

क्षमावंत सबामुखी-पीछी मिथी गाल ॥

१ क्रोधानलोमहादाह समुत्पन्न शरीरिणाम् ।

निर्दहति तपोवृत्त धर्म द्वीपायनादिवत् ॥

भाई, क्रोधी मनुष्य कुछ-कुछ कर मरता है। लोग कहते हैं कि फलान चन्द जी इतने दुबले क्यों हैं ? तो उत्तर मिलता है कि वे कुछसे अधिक हैं। जो क्रोधी है वह तो झूलसेगा ही। उसके मुखपर आनन्द और सौम्यभाव की सहर देखने को नहीं मिलती है। दुनिया कहती है कि अजी, किससे बात करते हो, यह तो महाचाण्डाल है। क्रोधी को सर्वत्र चाण्डाल की उपमा दी जाती है कि 'क्रोधी महाचाण्डाल'। क्रोध इतनी बुरी वस्तु है कि उसे कोई अपने पल्ले में बाधना नहीं चाहता है। जो क्रोध को पल्ले में बाधेगा, वह उसी को भस्म कर देगा। इसलिए कोई उसे अपने पल्ले में क्यों बाधेगा ? नहीं बाधेगा।

क्रोध के चार भेद

यह क्रोध चार प्रकार का है—अनन्तानुबन्धी क्रोध, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, प्रत्याख्यानावरण क्रोध, और सज्जलन क्रोध, इन चारों प्रकार के क्रोधों का वर्णन आगम में इस प्रकार किया गया है—

सिल-पुढबिभेद धूली-जलराह समानओ हवे कोहो।

चारम-तिरिय-जरामरम ईसु उपायो कमसो ॥

अनन्तानुबन्धी क्रोध, अनन्त ससार का वन्धन करने वाला है। यह सबसे खराब है। इसको पथर-रेखा के समान कहा गया है। जैसे पथर में पड़ी हुई रेखा या दरार पुन किसी भी उपाय से मिट नहीं सकती, या कुछ नहीं सकती है। उसे भले ही चूने से या सीमेंट से भर दिया जाय, पर जहाँ से वह फट गया है, उसके दोनों अंग आपस में कभी मिल नहीं सकते हैं। इसी प्रकार अनन्तानुबन्धी क्रोध जिसके हृदय में पैदा हो गया। वह कभी मिटने वाला नहीं है। जीवन पर्यन्त उसमें क्रोध या वैर भाव ज्यों का त्यों बना रहेगा।

अप्रत्याख्यानावरण क्रोध को पृथ्वी-भेद के समान कहा गया है। जैसे गर्मी में तालाब का पानी सूख जाने पर उसकी मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं। वे दरारें कितने समय तक बनी रहती हैं ? जब तक नया पानी नहीं आवे, तब तक बनी रहती हैं। और पानी के आते ही वे दरारें मिट जाती हैं और पृथ्वी के दोनों ओर के अंग आपस में मिल जाते हैं। अनन्तानुबन्धी क्रोध तो यावज्जीवन रहता है, परन्तु अप्रत्याख्यानावरण क्रोध की सीमा है। पृथ्वी की दरार जैसे अधिक से अधिक नया पानी आने तक रहती है, उसके पश्चात् मिट जाती है। उसी प्रकार अप्रत्याख्यानावरण क्रोध अधिक से अधिक एक वर्ष तक रहता है उसके पश्चात् वह शान्त हो जाता है और फिर वैर के बदला लेने के भाव नहीं रहते हैं।

प्रत्याख्यानानावरण क्रोध धूली या बालू में खींची गई रेखा के समान है। धूली या बालू की रेखा जब तक जोर की हवा नहीं चले, तब तक ही बनी रहती है और पवन के चलतेही वह मिट जाती है। इसी प्रकार इस क्रोध वाले के बदला लेने के भाव एक पक्ष से लेकर अधिक से अधिक छह मास या एक वर्ष तक बने रहते हैं। उसके पश्चात् यह क्रोध शान्त हो जाता है, फिर उसके भाव बदला लेने के नहीं रहते हैं। इस कपाय वाले का क्रोध पूर्वोक्त कपाय की अपेक्षा और भी जल्दी शान्त हो जाता है।

सञ्चलन कपाय के क्रोध को जस रेखा के समान कहा गया है। जैसे पानी में अगुली या लकड़ी आदि से खींची गई रेखा पीछे तुरन्त मिट जाती है। उसी प्रकार सञ्चलन क्रोध होने के अन्तमुहूर्त के बाद ही शान्त हो जाता है। इन चारों ही कपायों को क्रम से नरक, तिर्यच, मनुष्य और देवगति में उत्पन्न करने वाला आगम में बतलाया गया है। अर्थात् अनन्तानुबन्धी क्रोध के समय गति बन्ध हो तो जीव नरक में उत्पन्न होगा, अप्रत्याख्यान के समय गतिबन्ध हो तो तिर्यचो में जीव उत्पन्न होगा। प्रत्याख्यानानावरण के समय यदि गतिबन्ध हो तो वह जीव मनुष्यो में उत्पन्न होगा। और यदि सञ्चलन क्रोध के समय गतिबन्ध हो तो वह जीव देवो में उत्पन्न होगा।

क्रोध से गुणों का घात

अनन्तानुबन्धी आदि चारों कपाय आत्मा के किस-किस गुण का घात करती है? इसके उत्तर में बताया है कि अनन्तानुबन्धी कपाय सम्यक्त्व और स्वरूपावरण चारित्र का घात करती है। अप्रत्याख्यानानावरण कपाय वेशन्नत का घात करती है। प्रत्याख्यानानावरण कपाय सकल चारित्र का घात करती है और सञ्चलन कपाय यथान्यासचारित्र का घात करती है। जब तक जिस जीव के जिस कपाय का सद्भाव बना रहेगा तब तक उक्त गुण प्रकट नहीं हो सकेगा। जीव के भीतर जब तक अनन्तानुबन्धी कपाय विद्यमान है, तब तक उसे सम्यक्त्व या सम्यग्दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अनन्तानुबन्धी कपाय वाला जीव निरन्तर दुनिया का खराब ही चिन्तन करता रहेगा। उसके हृदय में कभी कोई भली भावना जागृत ही नहीं होती है। इसीलिए उसे सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती है।

अप्रत्याख्यानानावरण कपाय के उदय से जीव के भाव श्रावक श्रोको धारण करने के नहीं होते। आधिक सम्यक्त्वी राजा श्रेणिक, श्रीकृष्ण आदि अनेक महापुरुषों को तीर्थकरो का साक्षात् सम्पर्क प्राप्त हुआ, अनेकों

बार वे भगवान के समवसरण में गये और उनकी धर्म-देशना भी सुनी। फिर भी उनके भाव श्रावक व्रतों के धारण करने के नहीं हुए। प्रत्याख्यानाधारण कपाय सकल चारित्र्य को धारण नहीं करने देता। आनन्द आदि श्रावकों को इस कपाय का उदय था, इसलिए भगवान महावीर से अपने अनेक मित्रों और वन्धुजनों को प्रव्रजित होते देखकर भी उनके भाव प्रव्रज्या ग्रहण करने के नहीं हुए और वे मरण पर्यन्त श्रावक व्रत ही पालन करते रहे। सज्जलन कपाय के उदय होने पर प्रबल तपश्चरण करने वाला भी साधु यथाख्यात चारित्र्य को नहीं प्राप्त कर सकता, न वीतराग बन सकता है और न कैवल्य प्राप्त कर अरहन्त पद ही पा सकता है।

यहाँ पर इतना और भी ज्ञातव्य है कि मिथ्यादृष्टि जीव के चारों ही प्रकार की कपाय होती हैं। अविरत सम्यक्स्वी के अनन्तानुबन्धी के सिवाय शेष तीन कपाय होती हैं। देशव्रत पालन करने वाले श्रावकों के प्रत्याख्यानाधारण और सज्जलन ये दो कपाय रहती हैं और साधुपना पालन करने वाले मनुष्य के एक सज्जलन कपाय ही रहती है। जब जीव कर्मों का क्षय या मोक्ष कर्म का उपशम करने के लिए क्षयक श्रेणी या उपशम श्रेणी पर चढ़ता है, तब उसके नीचे गुणस्थान के कितने ही भागों के क्षिताने पर सज्जलन कपाय के उपशमन या क्षयण को करने पर दशवें गुणस्थान के अन्त में ही सज्जलन लोभ का क्षय होता है। कर्म सिद्धान्त की यह चर्चा करने का अभिप्राय यह है कि जिस जीव में चारों ही जाति के क्रोध हैं, उससे सभी पाप कर्मों का बन्ध प्रबल होता है और दुर्गति का पात्र होता है और उतनी ही दुःख दायिनी गति को प्राप्त होता है और ज्यों ज्यों क्रोध की मात्रा या जाति कम होती जाती है, त्यों त्यों ही यह जीव अच्छी गति को पाता है। और जब सभी जाति की कपायों का अभाव हो जाता है, तब सर्वोत्तम गति रूप पञ्चम सुगति शिवपद को प्राप्त होता है।

क्रोध काला नाग है

क्रोधी पुरुष किसी को भी अच्छा नहीं खसता है। काला नाग यदि घर में घुसता है तो किसे प्यारा लगता है? किसी को भी नहीं। यदि कोई दुष्ट पुरुष है तो उस काले साप को देखते ही डेपते मार डालता है। यदि वह दयावान् है तो मारता तो नहीं है, परन्तु किसी प्रकार से उसे पकड़ करके फेंक देता है। इसी प्रकार क्रोधी पुरुष किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। चाहे मा-बाप, भाई, बहिन हो या स्त्री पुत्र अथवा मित्रादि कोई भी क्यों न हो, पर क्रोधी तो सबके साथ कलह करके प्रेम और प्रीति का नाश कर

कोई भी पुरुष अपने पत्ने में बाध लेता है। परन्तु आग को कोई पत्ने बाधता है क्या ? कोई नहीं बाधता है। यदि आग को पत्ने बाधे तो कपड़े के साथ ही उसे स्वयं भी जलना पड़ेगा। इसलिए शुद्ध वस्तु शान्ति है, तो उसे अपने पत्ने में हर एक बाधने को तैयार रहता है। परन्तु तुरी वस्तु और फिर उसमें भी आग जैसे जलाने वाली क्रोध कपाय को कौन अपने पत्ने में बाधना चाहेगा ? भाइयो, आप लोग बुद्धिमान हैं, चतुर और विवेकी हैं, फिर क्यों आपने क्रोध को पकड़ रखा है ? यदि आपने क्रोध को जीत लिया, तो समझिये कि शान्ति का द्वार खुल गया।

गम खाता हूँ

एक सेठ शरीर में बड़ा मजबूत था। उसने एक दुर्बल व्यक्ति से पूछा— सेठ साब, आप ऐसा क्या खाते हैं, जिससे कि आप इतने इष्ट-कष्ट और मोटे ताजे हैं ? उसने उत्तर दिया—भाई साब, मैं तो गम खाता हूँ। यदि आपको भी मेरे जैसा बनना है, तो आप भी गम खाया कीजिए। यदि सामने वाला कहे कि सेठ साब, भुख से तो यह गम नहीं खाया जा सकता है ? तो फिर भाई, क्षीको। क्रोधी को विद्या आती है क्या ? नहीं। वह तो गुरु से ही झगड़ पड़ता है। यही कारण है कि क्रोधी एवं गुरु ब्रह्मी को विद्या प्राप्त नहीं हो पाती है। यह तो पढ़ने के बजाय किताबों को ही फाड़ डालता है। और अपना ही अहित करता है। क्रोधी मनुष्य क्रोध को अपने लिए करता है, पर के लिए करता है, दोनों के लिए करता है, चय करता है, उपचय करता है और विभाग करता है, जमीन के लिए, धन के लिए एवं अन्य स्थावर-जगम सम्पत्ति के लिए। क्रोधी मनुष्य का क्रोध किसी एक ही निमित्त से प्रगट नहीं होता बल्कि कुछ भी निमित्त पाकर उसका क्रोध भटक उठता है। आपके पास में कोई क्रोधी व्यक्ति बैठा है, अब आपको खांसी चली, खखारा कर दिया, तो वह कहता है कि यह बदमाश है और मुझे देखकर इसने खखारा किया है। यदि उसके सामने देख लिया तो कहता है कि मेरी ओर तुमने क्यों देखा ? क्या काणा हूँ, या लूता-लगड़ा हूँ ? वह प्रत्येक ही बात में दुर्गुण ही दुर्गुण देखता है। बड़े बड़े महात्मा, सन्त साधु—जो कि स्वयं तिरने वाले थे और दूसरों को तारने वाले थे, इस क्रोध ने उनकी भी गति को बिगाड़ दिया है और वे दुर्गति को प्राप्त हुए हैं।

क्रोध से साधु साध बना

एक तपस्वी साधु मास-मास खमण करने वाले, शान्ति के सागर और अनेक ऋद्धि-सिद्धि सम्पन्न थे। उन्हें एक दुष्ट एवं क्रोधी सिष्य मिल

गया। वह सदा ही कोई न कोई बात क्रोध उत्पन्न करने की कहा करे, परन्तु गुरु तो क्षमा के सागर थे, अतः वे कभी क्रोधित या उत्तेजित नहीं होते थे। एक समय की बात है कि बरसात का मौसम था, कुछ समय पहिले ही पानी बरस गया था। मुनि के मासखमण का पारणा था, वे गोचरी के लिए जा रहे थे। बड़ शिष्य जो उनके पीछे-पीछे चल दिया। पाच-सात भक्तों की मदद भी साथ में थी। चलते हुए अचानक एक मरी हुई मेढकी से गुरु महाराज को पैर छू गया। उन्होंने पैर हटाया और मन में यह विचार किया कि आज मैं अन्न-जल को ग्रहण नहीं करूंगा। क्योंकि मेरी सावधानी में कमी रही, जिससे कि मेरे पैर का स्पर्श इस मरी मेढकी से हो गया है। वे साधु तो विचार कर ही रहे थे कि इतने में पीछे चलने वाले उस चेले ने कहा—अरे गुरुजी, आप सयमी कहलाते हैं, दया के सागर कहे जाते हैं, फिर भी आपने यह मेढकी मारदी? तब गुरु ने कहा कि भाई, मेरे पैर से मेढकी नहीं मरी है यह तो पहिले से ही मरी हुई पड़ी थी।

शिष्य बोला—हूँ, पहिले से ही मरी हुई पड़ी थी? यह आप झूठ बोल रहे हैं? प्रथम तो आपने जीव को मारा, फिर ऊपर से झूठ भी बोलते हैं? आपके दो महाव्रत नष्ट हो गए। तब साथ में चलने वाले भक्तों ने कहा—कि आप शिष्य हैं और आपको अपने गुरु के सम्मुख बोलने की भी कुछ तमीज नहीं है? अरे, गुरु के सामने इस प्रकार से पेश आते हो? उन लोगों के डाटने पर वह चुप हो गया। अब वे आगे बढ़े और किसी आवक के घर में गए। वहाँ पर जो भी दाल, थुली, फूलके आदि मिले, उन्हें भक्त गृहस्थ देने लगा। यह देख वह चैला बोला—गुरुजी, आहार मत लेना। आपके पैर से मेढकी मर गई। वह बेचारी कहाँ जाकर आहार लेगी। गुरु ने कहा—अरे भाई, मेरे पैर से मेढकी नहीं मरी है। लोगों ने उसे फिर फटकारा। वह फिर चुप हो गया। अब गुरु आहार लेकर अपने स्थान पर गए। उन्होंने भादला बिछाया और आहार करने को ज्यों ही तैयार हुए कि शिष्य फिर बोला—गुरुजी, आप आहार क्यों करते हैं? आपने मेढकी मारदी है? यह आहार कैसे पचेगा? गुरु ने जिस किसी प्रकार पारणा किया। जब सायंकाल आया और गुरुजी प्रतिक्रमण करने बैठे, तो शिष्य फिर कहने लगा—गुरुजी, आप प्रतिक्रमण सावधानी से करना, मेढकी मर गई है। लोगों ने फिर फटकारा। उसे इतने बार फटकार खाने के बाद भी कुछ लज्जा या सकोच नहीं हुआ। प्रतिक्रमण करके सभी आवक अपने घरों को चले गये। जब सोने का समय आया, तब शिष्य ने फिर कहा—गुरुजी, नीद मत लेना

क्योंकि नींद में यदि प्राण निकल गए तो सीधे नरक में जाओगे, क्योंकि आपने येदकी मारी है। दिन भर तो गुरु जी शान्त रहें थे, उससे कुछ भी नहीं कहा था। परन्तु अब तो ऐसे क्षमाशील से भी नहीं रहा गया, उन्हें भी रोप आ गया और क्रोध के आवेष्ट में शिष्य से कहा—वदमान, दिन भर से बकवास कर रहा है और अभी तक तेरा बही रबैया है। वस, क्रोध में आकर ओषा हाथ में लिया और दो-चार जमा दिए। क्रोध में तो भरे हुए थे ही, अधकार था ही, अतः जैसा ही वे पीछे को मुड़ खम्बे में टकरा गये, मर्म स्थान पर चोट लगते ही उनके प्राण निकल गये। वे हाँ मरकर चण्ड कौशिक सर्प बने।

भाइयो, देखो—ऐसे तपस्वी और शान्ति के अवतार वे साधु थे, परन्तु क्रुपात्र ससर्ग से उनको भी क्रोध आ गया और अपने जीवन भर की साधना पर पानी फेर दिया। ऐसी दुष्ट सर्पयोगि में जन्म किसके प्रताप से लेना पड़ा? इसी क्रोध के प्रताप से। क्रोध से जो दुर्भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें ही रौद्रध्यान कहते हैं। वह साप भी बना तो कैसा बना? चण्डकौशिक। डक मारना या डसना तो दूर रहा, उसकी आँखों से भी ऐसी विपत्ती गैस निकलती थी कि उसका स्पर्श होते ही मनुष्य, पशु, पक्षी और वृक्ष तक जल कर भस्म हो जाते थे। क्रोध का इतना अनर्थकारक भयकर दुष्प्रभाव होता है। इस क्रोध ने ऐसे परम तपस्वी साधुओं की साधना भी नष्ट कर दी।

क्रोध की रौद्रता

स्कन्धकाचार्य पाच सौ मुनियों के गुरु थे। वे ग्रामानुग्राम विचारते हुए दण्डक राजा के राज्य में पहुँचे। वहाँ का प्रधानमंत्री पालक और मिथ्यात्वी था। उसने राजा को साधुओं के विरुद्ध भड़का दिया। उसने स्कन्धकाचार्य को कहा—आप लोग अपने धर्म को छोड़ दो। अन्यथा मानी में पिलवा दिये जाओगे। जब आचार्य और उनका सघ धर्म छोड़ने को तैयार नहीं हुए, तब उस दुष्ट पालक ने एक-एक करके ४६६ साधुओं को कोल्हू में पिलवा कर मरवा दिया। एक छोटा शिष्य बचा। उससे गुरु ने कहा कि मुझे आशा थी कि तू मेरा पटुधर आचार्य बनेगा। जब पालक आचार्य को मानी में पिलवाने को उद्यत हुआ, तब उस शिष्य ने कहा—पहिले मुझे पेल दो पीछे मेरे गुरु को पेलना। उस समय पालक बोला—कि मुझे औरों से वैर भाव नहीं है, मुझे तो तेरे से ही वैर है, अतः मैं तुझे ही पहिले पेनूँगा। उसके ऐसे क्रोध युक्त वचन सुनकर आचार्य को भी क्रोध आ गया। पालक ने गुरु के साथ ही उस शिष्य को भी मानी में पिलवा दिया। आचार्य का मरण क्रोधभाव से

रौद्रध्यान से हुआ, अतः वे भवनपति देवों की अग्निकुमार जाति के देवों में उत्पन्न हुये। यहाँ जन्मते ही अवधिज्ञान से पूर्वभब की सारी घटना जान ली, उनको क्रोध भड़क उठा और तत्काल यहाँ आकर दण्ड देश के साढ़े सोलह देशों को जला करके भस्म कर दिया। क्रोध से उन आचार्य के इस जीव ने कितना अनर्थ कर डाला। वर तो या अकेले पासक के साथ। परन्तु रौद्र भाव कितना बढ़ा कि असंख्य प्राणियों को भी उसके साथ भस्म कर दिया। ऐसे परम तपस्वी और चिरकाल तक सयम की आराधना करने वाले उन आचार्य के हृदय में भी अग्नि की ज्वाला भड़काने वाला यह क्रोध ही है। क्रोध के समान ससार में दूसरा कोई पदार्थ बुरा नहीं है।

क्रोध का रंग काला होता है और हालाहल विष का भी रंग काला ही होता है। जैसे हालाहल विष के खाने से कोई भी नहीं बच सकता है, वैसे ही क्रोध से भी किसी का भला नहीं हुआ है, न कोई इससे तिर ही सका है। यह तो काल कूट विष है, यह समय को बिगाड़ देता है, गति को बिगाड़ देता है, कार्य को बिगाड़ देता है और सौम्यता, सौजन्यता को पास में भी नहीं आने देता है। क्रोध में भरा हुआ प्राणी नरको में जाकर उत्पन्न होता है। यदि तिर्यचो में उत्पन्न होता है तो क्रूर हिंसक सिंह, व्याघ्र, चीते और सर्पविक्रुयोनियों में उत्पन्न होता है। इस भव के क्रोध का गस्कार बड़ा भी जाता है सो वहाँ पर भी वह घुराता और फुकारता है और जिस जीव के साथ वैरानुबन्ध चला आ रहा है, उसे तो खाये या काटे बिना नहीं रहता है। इस प्रकार बड़ा भी क्रोध का संस्कार उसे जीवन भर नित्य नया पड़ता रहता है, अतः वहाँ से भरकर वह फिर भी नरक तिर्यचादि की रौद्रध्यानमय क्रुयोनियों में जन्म लेता है और स्वयं नाना प्रकार के तड़न-मारण, भूख-प्यास शीत-उष्ण और वध-वन्दनादि के कष्ट, महा दुःख एवं वेदनाएँ अनन्त काल तक भोगता रहता है इसीकारण से इस पहिली जाति की कपाय को अनन्तानुबन्धी कहा गया है। चारों ही कपायों में यह क्रोध ही प्रधान है, अतः सर्वप्रथम इसका नाम दिया गया है। ससार में अनन्त भवों तक भव-भ्रमण कराने वाला यह क्रोध ही है, इसलिए भाइयों, जीवों का परम वैरी, महान् दुःखों को देने वाले इस क्रोध से बचना चाहिए।

यद्यपि सभी लोग यह जानते हैं कि यह क्रोध बहुत बुरा है, भयानक है, दुःखदायी है, फिर भी अवसर आने पर क्रोध आ ही जाता है। भाई, कर्म-प्रकृतियों का यही स्वभाव है, जब उनका तीव्र उदय आता है, तो मनुष्य

उसके उदय मे वह ही जाता है। अरे, साधारण मनुष्यों की तो बात क्या है, द्वीपायन और स्कन्धक जैसे महान् तपस्वी साधु भी उसके प्रवाह मे वह गये। और उसके फलस्वरूप उन्होंने स्वयं तो अपने आध्यामी असह्य भव बिगाड़े ही, साथ मे असह्य जीवों को भस्म करके उनका भी सत्यानाश कर दिया। इसी लिए तो कहा गया है कि—

‘मध्ये मध्ये हि चापत्यमामोहादपि योगिनाम्’

अर्थात् जब तक जीव के मोहनीय कर्म सत्ता मे बना रहता है, तब तक वह भले ही योगी क्यों न बन जाय, उसके चपलता आती ही रहती है।

क्रोध को शान्त कैसे करें ?

अब आप लोग पूछेंगे कि इस अनर्थकारी क्रोध की शान्ति का और उसके दूर करने का उपाय क्या है ? इसका एक मान उपाय यही है, कि क्रोध आने के तुरन्त ही बाद पश्चात्ताप करो—यह विचार करो, कि हाय, यह मैंने क्या किया, समझदार होते हुए मुझे तो धोबी के साथ धोबी नहीं बनना चाहिए था। सामने वाले भोकने पर मुझे तो भोकने वाला कुत्ता नहीं बनना चाहिए था। इसके सिवाय जैसे प्रतिदिन प्रातः सायंकाल भगवान् के नाम की माला फेरते हैं, शान्तिनाथ और पार्वनाथ के नाम का जाप करते हैं, एवं राधा-कृष्ण, सीताराम एवं शिव-शंकर की माला फेरते हैं, इसी प्रकार एक माला प्रतिदिन यह भी फेरो कि मेरे क्रोध का नाश हो, मुझे फिर क्रोध न आवे और समा गुण प्राप्त हो। जाप एक यह भी माला कुछ दिन तक फेर कर देखो, आत्मा पर उसका कुछ न कुछ असर होता है, या नहीं ? इसके बाद भी मौका मिलने पर यदि क्रोध आ जाय, तो अपने कान पकड़ो, पश्चात्ताप करो, कि हाय, मैंने यह क्या किया ? मुझे धिक्कार है। मुझे यह नहीं करना चाहिए था। अब आगे चाहे कुछ भी मेरा नुकसान हो जाय और दूसरा मुझे कितना ही क्यों न सतावे, मेरे पीटे और प्राण भी क्यों न लेने को उतारू हो जाय, परन्तु मैं अब क्रोध नहीं करूंगा। साथ ही यह भी विचार करें कि—

लोकद्वयाहितोत्पादि हन्त स्वान्तमशान्तिमत् ।

न द्वेक्षि द्वेक्षिते औदयादयं सकल्प विद्विषम् ॥

अर्थात्—हे आत्मन्, तू दोनों लोक—इस लोक और परलोक के बिगाड़ने वाले—अहित-उत्पादक अपने अशान्त चित्त से तो द्वेष करता नहीं, अपने क्रोधी स्वभाव पर तो क्रोध करता नहीं, और अपनी मूढ़ता से, अज्ञान से

दूसरे को शत्रु की कल्पना करके उसके ऊपर द्वेष करता है—उसको बुरा कहकर उस पर क्रोध करता है ।

इस प्रकार क्रोध का निमित्त मिलने पर और क्रोध आ जाने पर आप हमेशा उपर्युक्त विचार करते रहिये । कुछ समय के पश्चात् आप स्वयं ही अनुभव करेंगे कि आपको अब पहिले जैसे जल्दी गुस्सा नहीं आता है और आत्मा में शान्ति आने लगी है । इस प्रकार से अभ्यास करते रहने पर आपका क्रोध अपने आप शान्त हो जायगा । कोई भी पुराना सस्कार किसी विधि-विशेष के अपनाने बिना दूर नहीं हो सकते हैं । देखो—जिसके कविज-यत रहती है—और यही सभी रोगों की जड़ है, तो उसके लिए वैद्य कहते हैं कि त्रिफला की - हरड़, बहेडा और आवला की फाकी रोजाना लिया करो तो कब्जी नहीं रहेगी । इन तीनों की तीन टासीरें हैं—एक पित्त को, एक कफ को और एक वायु को शमन करता है, साथ ही शरीर को सुन्दर बना देता है । इससे बढ़कर आयुर्वेदिक में और कोई उत्तम औषधि नहीं है । परन्तु यह त्रिफला आप लोगों को पसन्द है ? आप तो यही कहते हैं कि हरड़, बहेडा, आवला में क्या रखा है ? चलो हकीम, वैद्य और डाक्टर के पास । परन्तु त्रिफला लेने को तैयार नहीं हैं । पहले समय में थोड़ी सी गर्मी बढ़ जाती थी तो लोग कहते थे कि सोनामुखी की फकी ले लो, यह सोने के समान शरीर बना देगा । परन्तु आज कोई क्या यह पास-पत्ती लेने को तैयार है ? नहीं है । पहिले बड़ा निकाला (मोतीसरा) निकलता था तो बड़े बासा बेटे थे । परन्तु आज तो वह पसन्द ही नहीं है । आज के युग में कौड़ियों की दवा पसन्द नहीं, परन्तु मोहरों की दवा पसन्द है । पर भाई, याद रखना कि ये मोहर की कीसती दवाएं ही फेंल हो जायेगी, परन्तु कौड़ियों की दवाएं फेंल होने वाली नहीं हैं । जितनी भी दवाएं बनती हैं, वे प्रायः इनसे ही बनती हैं । अरे, जब इन प्रकृति-प्रदत्त असली वस्तुओं से लाभ नहीं होगा, तो क्या इन बनावटी और नकली दवाओं से होगा ? जैसे हरड़, बहेडा और आवला रोगों का शमन करता है । उसी प्रकार समभाव, विवेक और अवसर की जानकारी, तथा धीरता ये तीनों बातें जब आपके भीतर आ जायेंगी, तो क्रोध नहीं रहेगा ।

सर्वप्रथम मन में समभाव आना चाहिए । जो लकड़ी टेढ़ी रह गई, तो उसको दूटना मजूर है, परन्तु टेढ़ापना नहीं निकलेगा, क्योंकि टेढ़ापन उसका स्वभाव बन चुका है । यदि कपड़े में टेढ़ापन रह गया तो काट लो, सीधापन आ जायगा । परन्तु बिना काटे तो उसका टेढ़ापन नहीं निकलता है । इसी

प्रकार जिस व्यक्ति की जैसी प्रकृति पड़ गई है, वह मिटने की नहीं है। इस लिए दूसरो के टेढ़ेपन को क्रोधी स्वभाव को देख करके अपने को यह विचारना चाहिए कि हम क्यों क्रोध करके अपना इहभव और परभव खराब करें। इस प्रकार समभाव क्रोध को शान्त करने का पहिला उपाय है।

विवेक से काम लो।

क्रोध को शान्त करने के लिए दूसरा उपाय है विवेक। जैसे व्यापारी पुरुष व्यापार करते हुए हमेशा यह विवेक रखता है कि मुझे जिस व्यापार में कुछ लाभ हो, आने-बो आने का मुनाफा मिले तो करता है, जिस में उसे नुकसान दिखता है उस व्यापार को क्या वह व्यापारी करेगा ? नहीं करेगा। यदि आने-समझते हुए भी वह करेगा तो अपनी पूँजी समाप्त कर बिवालिया बनेगा। इसी प्रकार क्रोध का अवसर उपस्थित होने पर मनुष्य को यह विवेक रखना चाहिए कि मैं किसके ऊपर क्रोध कर रहा हूँ, वह सुधरे, या न सुधरे यह तो उसके भवितव्य पर निर्भर है, परन्तु मेरी तो शान्ति रूपी सारी पूँजी ही बर्बाद हो जायगी, इसलिए मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए।

समय को समझो।

क्रोध को शान्त करने का तीसरा उपाय है अवसर की जानकारी। क्रोध के अवसर पर मनुष्य को यह सोचना चाहिए, कि यह अवसर क्या क्रोध करने का है ? सबके दिलों में आनन्द है और सब आमोद-प्रमोद में उछल रहे हैं। इस समय यदि मैं क्रोध करूँगा, तो सबका आनन्द समाप्त हो जायगा। इसलिए अभी इसे पी जाओ और क्रोध मत करो। कहा है कि — 'रीस मार्या रसायन होय'। क्रोध को जीतने से शरीर को पुष्ट करने वाली रसायन उत्पन्न होती है। परन्तु भाई, वक्त पर क्रोध को मारना, उस पर काबू पाना बड़ा कठिन कार्य है। अरे, कहने से क्या होता है, परन्तु कार्य की सिद्धि तो करने से होती है। आप और हम भी सहसा क्रोध को नहीं रोक सकते हैं। उसे तो महापुरुष ही अपने अधीन रख सकते हैं। इसीलिए तो महाकवि कालिदास ने कहा है कि—

'विकार हेतु सति विप्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धीरा ।'

अर्थात् वे ही धीर वीर पुरुष कहलाते हैं, जिनके कि चित्त मनोविकार के प्रबल कारण मिलने पर भी विकार को प्राप्त नहीं होते हैं।

यदि इस शैतान को — महान् सन्तु क्रोध को बल में कर लिया जाय तो

कर्मों का कितना ही भार हलका हो जाय। इस क्रोध के साथी भी तीन हैं—मान, माया और लोभ। इन तीनों का मूल आधार यही क्रोध है क्योंकि क्रोध से मान आता है और उसके पीछे ही मायाचार दौड़ता है और फिर लोभ भी आ धमकता है। इन सबका श्री गणेश करने वाला क्रोध ही है।

क्रोध के कारण ही आज जातियों के कितने टुकड़े हो गये ? एक ओस-वाल जाति को ही ले लो। पहले दस्सा-बीसा हुए। फिर उसमें भी दस्सा-पाँचा ये दो भेद हो गये। फिर उसमें भी डैया-पाचा का भेद हो गया। ये सब भेद कैसे हुए ? किससे हुए ? क्रोध से ही हुए हैं। यदि उस समय प्रेम और विवेक से काम लेते तो ये टुकड़े नहीं होते। परन्तु तात्कालिक लोगों ने काम लिया क्रोध से और जरा-जरासी भूलों के करने पर अपने ही भाइयों को बिरादरी से अलग करते गये, सो इतने टुकड़े हो गये। उस समय टुकड़े करना तो था, परन्तु उन्हें वापिस जोड़ना हाथ में नहीं था। इसी प्रकार एक मूल जैन धर्म के भी पहिले जरा सी बात पर दो टुकड़े हुए दिगम्बर और श्वेताम्बर, फिर दिगम्बरो के भी दो टुकड़े हुए—तारणपन्थी और सोनगढी। इसी प्रकार श्वेताम्बरो के भी दो टुकड़े हो गये मन्दिरमार्गी और स्थानक-वासी फिर स्थानकवासियों में से भी तेरहपन्थी निकल पड़े और दिगम्बरो में भी तेरापन्थी और बीसापन्थी, तेतीसपन्थी और साढ़े सोलह पन्थी। इस प्रकार साधुओं में भी वैश्यवासी, यति, भट्टारक आदि न जाने कितने भेद हो गये।

क्रोध ने टुकड़े-टुकड़े कर डाले

भाइयो, ये इतने भेद केवल जरा-जरा सी बातों पर क्रोध करने से हुए हैं। पर मोक्ष का मार्ग तो एक है, परन्तु लोगों ने बना दिये हैं अनेक। अब मैं पूछता हूँ कि क्या करना ? दिगम्बर कहते हैं कि नगरे रहने से ही मुक्ति है। अभी यदि भगवान मद्राबीर लगेटी लगाये हुए विद्यमान होते तो दिगम्बरो की शक्ति नहीं थी कि वे उनकी लगेटी छीन लेते। और यदि वे नगरे होते तो क्या श्वेताम्बरो की ताकत थी कि उनको लगेटी लगा देते। यदि वे हाथ में मुह पत्ती लेकर आते या डोरा बांधकर आते, तो क्या तोड़ देते, या लगा देते ? यह काम विवेक के रास्ते पर नहीं, अपितु अविवेक और क्रोध के अपनाने से हुए हैं। जिन गिण्णों ने गलती की और गुरु ने उन्हें क्रोध से भला-बुरा कहा - तो वे उनमें दूर हो गये और अपना एक सध, गच्छ, या गण बना कर रहने लगे। फिर यह तो स्वाभाविक बात है कि भूमि पर यदि पौठा पड़ता है, तो कुछ न कुछ लैफर के ही उठता है। फिर

तो जो किसी भी कारण से किसी भी सच से अलग होता है, उसके दस पचास अनुयायी हो ही जाते हैं। फिर तो (सच) बढता ही जाता है। इस क्रोध से धर्म के टुकड़े हुए और जाति के भी टुकड़े हुए। प्रारम्भ में मूल में क्या बात पँदा होती है, और पीछे वे क्या कर देती है। यदि किसी को क्रोध उत्पन्न न हो तो समीपवर्ती लोग उत्पन्न करा देते हैं। उनका तो कुछ बिगड़ता नहीं, पर उनके बहकाने में आने वालों का तो सत्यानाश हो जाता है। इसलिए कहीं पर भी किसी क्रोध का प्रयोग आने पर हमें अवसर देखना चाहिए कि ठीक है किसी ने कह दिया तो कह दिया। परन्तु मुझे तो अपने स्वरूप में रहना चाहिए। मुझे क्रोध के अधीन क्यों होना चाहिए? मुझे उससे क्या लेना देना है। भाई, सब को केवटना पडता है और सबको सभाल करके उनके साथ रहना पडता है और उनको भी साथ रखना पडता है।

पूज्य श्रीलालजी महाराज बड़े त्यागी-वैरागी थे। हमारे गुरु महाराज वि०स० १९७२ में जैतारन में उनसे मिले तो कहा कि आपने अपने सम्प्रदायो की खूब तरक्की की और आप खूब आनन्द में हैं। वे बोले नहीं स्वामीजी, कहाँ की शान्ति है? यहाँ अधिक साधु बड़े हैं तो उपाधि और भी अधिक बढ गई। कोई सोलह आना कलदार है, तो कोई बारह आना, कोई आठ आना, कोई चार आना और कोई दो आना है, और कोई तो छदाम भर ही हैं। परन्तु अब हमें सबको केवटना पडता है। देखो स्वामी जी, सोलह आने वाले से तो वर्ष में एक दो बार ही बोलना पडता है। परन्तु छदाम वाले से तो दिन में दस बार बोलना पडता है। मुझे सबका मन रखना पडता है। जब आप व्यावर पधारे तब सम्प्रदायवाद था, कुछ साधु पूज्य जी के साथ अकड़ गये और भयाँदा से बाहिर निकल गये। आचार्य तो गंभीर थे सो शान्ति में रहे और उन्होंने उनके साथ भी वही व्यवहार किया। पर दो एक भाइयो ने आकर कहा कि आप यह क्या कर रहे हैं? इस प्रकार से शासन की अवहेलना करने वालों को आप मुह लगाते हैं? तब उन्होंने कहा कि ये नयासहर (व्यावर) के श्रावक हैं, मेरे तो तिजोरी में है और नया सहर तो मेरे लिए तिजोरी है। अब बोलो भाइयो, उन्होंने उन्हें कैसा ऊँचा चढा दिया? जो क्रोध में भरे हुए थे, वे शान्त हो गये। भाइयो, जब इतनी शान्ति हो, तभी समाज और सच में शान्ति रह सकती है और एका बना रह सकता है। वे ऐसे सन्त महापुरुष थे कि बैरी से भी महावैरी मिलता, तो वे उससे भी हँसकर बोलते थे। उनकी इम भद्र प्रकृति और हसमुखी आकृति को देखकर दूसरों को बड़ा अटपटा सा लगता और कहते कि इनमें तो कोई

स्थिरता, दृढता या मजबूती नहीं है। जो ओखे और हलके होते हैं, वे यही कहते हैं और ऐसा ही देखते हैं। परन्तु जो गंभीर होते हैं, वे विचारते हैं कि इस दुनिया में तो नाना प्रकार की अनेक स्वभाववाली असंख्य वस्तुएँ भरी हुई हैं। मैं किस-किस को क्या कहता फिरे और किस-किस से लड़ाई झगड़ा करके बैर-विरोध मोल लूँ ! मुझे तो शान्तिपूर्वक अपने मार्ग पर चलते रहना चाहिए।

आप लोग यहाँ व्याख्यान सुनने को आए हैं, परन्तु सबकी एक बेप-भूषा है क्या ? नहीं है। किमी की पगड़ी लाल है, किमी को चन्दनिया और किसी की केसरिया है। और कितने ही उषाडे माये—नये गिर ही बैठे हैं। तथा कितने ही साफ़ा या अनेक प्रकार की टोपियाँ लगाये हैं। अब क्रोध किस किम पर करेगा ? बेप-भूषा के सिवाय कोई व्यक्ति लम्बा है, कोई ठिगना-बौना है, किसी की बोली से अमृत भरता है, तो किमी की बोली से जहर बरसता है। अब आप किस किसके साथ गोरखधन्दा करना चाहेंगे ? इसलिए इस व्यर्थ के गोरखधन्दे को छोड़कर अपने भीतर ऐसी वस्तुएँ भरने का प्रयत्न करो कि क्रोधी से क्रोधी व्यक्तियों पर भी उनका असर पड़े। जो क्षमारूपी खज्ज हाथ में ले लो, फिर दुर्जन या शत्रु तुम्हारा क्या करेगा ? कुछ भी नहीं कर सकेगा। कहा भी है—

क्षमा खड्ग करे यस्य, दुर्जन कि करिष्यति ?

अतुणे पतितो बह्नि स्वयमेवोपशाम्यति ॥

जहाँ पर तृण-घास आदि जलने के योग्य कुछ भी ईंधन नहीं है, केवल सूखी साफ़ भूमि है, वहाँ पर गिरी हुई अग्नि क्या जलाएगी ? वह तो स्वयं ही उपशान्त हो जायगी, बुझ जायगी और राख हो जायगी ? वह आगे नहीं बढ़ सकती है। यदि आप लोग क्रोध को शान्त करना चाहते हैं तो शान्त बनो, विवेकी बनो और अवसर के ज्ञाता बनो। यदि आप केवल अवसर के ही ज्ञाता बन जाएँगे। तो शेष दोनों गुण भी आप लोगों में आ जावेंगे।

समर्थ को क्षमा

महाभारत में ऐसा उल्लेख आता है कि पाचो पादवों में और कौरवों में जब युद्ध होने का अवसर आया तो श्री कृष्णचन्द्र महाराज कौरवों को समझाने गये। उस समय दुर्योधन ने उन्हें क्रोधित करने का उपाय सोचा और बोला—तुम्हारे भीतर क्या है ? तुमने उम्र भर गाँवें चराई हैं और जाति के हो ग्याल। तुम राजनीति में क्या समझते हो ? कभी जीवन में

सलवार उठाई हो तो राजनीति का पता चले ? तुम पाचो पाण्डवो को पाच गाव देने की बात कहते हो, मैं तो सुई की नोक के ऊपर आवे, इतनी सी भी भूमि को नहीं दूँगा ? तुम्हे किसने पच बनाया है ? बिना बुलाए और बिना बनाये ही पच बनकर आगये हो ? भाइयो ऐसे शब्द क्या तीन खण्ड के स्वामी से कहने चाहिए थे, दुर्योधन को ? परन्तु ऐसे अपमान भरे कर्कश शब्दो को सुनकर भी श्री कृष्णचन्द्र उससे लड़े क्या ? अरे, जिसमे बीस लाख अष्टापद का बल कि बड़े बड़े पहाडो को भी चूर्ण कर दें, तो उनके सामने दुर्योधन किस गिनती मे था ? चाहते तो उसी समय समाप्त कर देते । फिर आगे महायुद्ध का भी क्या काम था ? परन्तु वे अवसर के ज्ञाता थे । उन्होने सोचा कि यह सुअवसर न मारने का है और न कुछ भसा बुरा ही कहने का । अरे, दुनिया खाये बिना रह सकती है परन्तु कहे बिना नहीं रहती । दुनिया के लोग तो यही चाहते हैं कि हमे कोई नई बात मिले और कहने-सुनने का अवसर हाथ लगे ? दुनिया बिल्सी और चील के समान अपनी शिकार की ताक मे और उसके चात मे तैयार बैठी रहती है । इसलिए श्रीकृष्ण ने सोचा कि यदि मैंने इस समय कुछ भी किया तो लोग मुझे अन्यायी, पक्षपाती और न जाने क्या क्या कहेंगे ? इसलिए दुर्योधन के शब्दो को सुनकर कुछ भी नहीं बोले और शान्त रहे और कमा धारण करली ।

यदि श्रीकृष्ण चाहते, तो सब कुछ कर सकते थे । परन्तु उन्होने इतना अधिक अपमानित होने पर भी शान्ति ही रखी । सो भाइयो, दुर्योधन को अपने कड़ुए कथन से सब भाइयो के साथ मरना पडा और समस्त साम्राज्य के स्वामी पाण्डव बने तथा लोग कृष्ण की उस लोक चातुरी और राजनीति की आज तक प्रशंसा करते चले आ रहे हैं ।

क्रोध से परिवार का सर्वनाश

एक सेठजी के कसाला (दारिद्र्य) आ गया । वे घर मे तीन प्राणी थे स्त्री, लडका और वे स्वयं । सेठने सोचा कि अब यहा रहना कठिन है, अतः परदेश चलना चाहिए । यह सोच कर वे स्त्री और पुत्र को साथ लेकर परदेश के लिए रवाना हो गए । जब वे जंगल मे पहुँचे तो सबको प्यास लगी । सेठ का विचार था कि स्त्री और बच्चे को समुद्राल पहुँचा जाऊ और मैं परदेश चला जाऊंगा । उमने अपना यह भाव स्त्री पर प्रकट कर दिया । इतने मे वे समुद्राल के गाव के समीप पहुँचे । सबको प्यास सता ही रही थी, इतने मे एक कुआ दिखाई दिया, मो सेठ लोटा खोर लेकर पानी भरने के लिए कुए पर गया । भाई, पहिले के लोग बिना पात्र और थैले के नहीं

निकलते थे, उनके कोथले में लोटा और सिर पर पगड़ी रहती थी। परन्तु आज के ये अरबों की नकल करने वाले और अपने को सभ्य समझने वाले ये लोग उघाड़े माथे रहते हैं, सो उनके पास क्या मिले ? भूख लगे रास्ते में, तो क्या सिर खावें और प्यास लगे तो झर-झर मारे-मारे फिरेंगे ? बिना साधन के क्या खायेंगे-पीयेंगे ? वे कहाँ से खाने और पीने का साधन निकालेंगे ? कोट से या पेट की जेबों से ? अरे, समय पर तो उनके पास क़माल भी नहीं मिलता है ? अब सेठ ने लोटे में डोर कस करके पानी निकाला और स्त्री व पुत्र को पिलाया। फिर जैसे ही वह अपने पीने को पानी निकालने के लिए कुए की ओर ओछा हुआ कि औरत ने विचार किया कि जब मेरे अच्छे दिन थे तो अपने पीहर अच्छे कपड़े और आभूषण पहिन कर जाती थी। अब इस प्रकार के फटे-मँले कपड़ों में इनके साथ कैसे पीहर जाऊँ ? ऐसे बेप में तो जाने से मुझे बहुत लज्जित होना पड़ेगा ? यहाँ कौन देखता है, क्यों न इन्हें इसी कुए में धकेल दूँ। वस ऐसा दुर्बिचार मनमें आते ही उसने आकर सेठ को पीछे से धक्का दे दिया। सेठ कुए में गिर पड़ा और स्त्री अपने लड़के को गोद में उठाकर पीहर पहुँची। वहाँ इस प्रकार अकेली आने पर सबने पूछा—वाई जी, बिना कोई समाचार दिये अकेले कैसे आ गई ? तब वह बोली—सेठजी साथ में आये थे, परन्तु हमें पहुँचाने के लिए यहाँ तक नहीं आये और मार्ग के मोड़ से सीधे ही परदेश चले गये। पर भाइयो, स्त्री ने तो सचमुच बड़े परदेश पहुँचाने का काम कर दिया था। कहाँ है—

‘स्वारथ की नार भरतार दियो कूपडार,
आई घरे इस कह गये परदेश मे।
पुन्य के प्रसंग अथ-आल नहीं आइ तन,
लेइ गयो काढी जन-सोदगर देश मे।
काल केते बेते आयो-सक्ष्मी कमाई लायो,
जुगति जीमावे नार-छाया करी शेष मे।
अरे मन रोष नहीं-जिया केरो बोष नहीं,
हिरालाल कहँ सेठ-जरा नहीं द्वेष मे ॥

सेठ को यद्यपि उसकी स्त्री ने कुए में धकेल दिया था, पर पुण्यवानी थी, तो वह बच गया। ज्यों ही नीचे गिरा कि एक दाता पकड़ लिया और उसके नीचे एक दाँता और था सो उसके ऊपर बैठ गया। इस प्रकार उसके जरासी भी चोट नहीं आई। थोड़ी देर के बाद उधर ही लकड़ी वनजारे की

लद आ गई। बन जारे ने पानी और मैदान का भौका देखकर वही पढाव
 ाल दिया। ज्यो ही पानी भरने के लिए आदमी गया और बालटी कु ए मे
 गली, तो सेठ ने रस्सी पकड़ ली। उस आदमी ने आवाज लगाई कि कु ए
 अन्दर कौन है ? सेठ ने कहा—मैं एक मनुष्य हूँ, मुझे बाहिर निकालो।
 गोर को वही ऊपर कु ए के छम्मे से बाधकर वह अपने मालिक के पास
 हुँचा और कहा—मालिक, कु ए मे कोई आदमी है और कहता है कि मुझे
 हिर निकालो। यह सुनते ही बनजारे ने कहा—चार-छह आदमी जाओ
 गोर उसे कु ए से तुरन्त बाहिर निकालो। आदमी गये उन्होंने सेठ को बाहिर
 निकाल लिया। वे लोग सेठ को बनजारे के पास ले आये। बनजारे ने
 पूछा—क्या हुआ भाई ? तुम कैसे कु ए मे गिर पडे ? सेठ बोला—पानी पीने
 के लिए जैसे ही मैंने लोटा डोर कु ए मे डाली की अकस्मात् मेरा पैर फिसल
 गया और मैं कु ए मे गिर पडा। अन्य है उस मेठ को, कि उसने अपनी स्त्री
 का नाम नहीं लिया। उसने सोचा कि स्त्री की करतूत कहने पर उसकी भी
 बदनामी होगी और मेरा भी माजना नहीं रहेगा। बनजारे ने पूछा—आप
 कहा जा रहे थे ? सेठ ने कहा—मैं परदेश पेट भरने के लिए जा रहा हूँ।
 बनजारे ने कहा—हमे नावालेखा करने के लिए एक मुनीम की जरूरत है।
 यदि आपकी इच्छा हो तो हमारे पास ही रह जावें। सेठ के पास अभी
 कमी आने की जोगवाई नहीं थी, परन्तु था वह बडा होशियार। अतः
 उसने मन मे सोचा कि अभी कुछ दिन इसके पास रह जाना ही श्रेयस्कर
 होगा। अतः वह बनजारे के पास रह गया और उसने लगन के साथ ऐसा
 काम करके दिखाया कि बनजारे के खूब कमाई होने लगी। यह देख बनजारे
 सोचा कि यह चतुर है और पुण्यशाली भी दिखता है कि इसे रखने के
 बद मेरे अनाप-सनाप कमाई हो रही है। उसके काम से प्रसन्न होकर बनजारे
 अपने व्यापार मे सेठ की आखी पाती रख दी। भाई, फिर कमाई का क्या
 कर था ? वस, चार-पाँच वर्ष मे ही लाखों की पूजी कमा ली। क्योंकि
 अस्मत् खुलते बेर नहीं लगती है। कहा भी है कि—

स्त्रियश्चरित्रं पुरुषस्य भार्ग्यं देवो न जानाति कुतो मनुष्य ।'

अर्थात् त्रिया चरित्र को और पुरुष के भार्ग्य को देव भी नहीं जानसकता
 फिर मनुष्य तो कैसे जान सकेगा ?

हा, तो जब सेठ के पास पूजी आ गई तो उसे सन्तोष भी आ गया।
 व उसने बनजारे से कहा—अब मैं अपने गाव को जाना चाहता हूँ, अतः
 मे घर जाने की स्वीकृति दी जाय। बहुत कुछ अनुनय-विनय के पश्चात्

वनजारे ने स्वीकृति दे दी और उसके हिस्से का धन उसे दे दिया। वह सेठ गाड़ी पर माल-असबाब लाद कर गांव के लिए रवाना हो गया। उसने सोचा—सीधे घर को न जाकर ससुराल में सेठानी के और बच्चे के हाल-चाल तो पूछकर पीछे घर जाना ठीक रहेगा। मुझे उससे ब्रेफ भाव रखकर क्या करना है। वह यदि अच्छी है, तो बही है और यदि बुरी है तो भी वही है। यह सोच कर सेठ ससुराल को चल दिया। अब गांव के बाहिर पहुँचा तब उसने अपनी ससुराल में अपने जाने का समाचार किसी आदमी से कहलवाया। साला जी दौड़े आये, अपने बहनोई से मिले और कुशल-क्षेम पूछा। सेठ ने कहा—सब कुशल-मंगल है। सेठ ने अपने घर जाने की कही। साला जी बोले—आपको जाने की इतनी जल्दी क्या है? कुछ दिन तो यहीं रहिये। बाई साहब अभी यही पर हैं, सो कुछ दिन ठहर कर और उन्हें लिवा करके घर को जाना। अभी तो हमारे यहाँ पधारो। सेठ ने कहा—पीछे लिवाने की आज़गा, अभी मुझे जाने दो। पर साले ने आप्रह किया कि बहनोई साहब, आप को अभी हमारे यहाँ ठहरना ही पड़ेगा। आखिर साले की अधिक मनुहार करने पर सेठ ने हँकारा भर लिया। अब सेठ जी के लिए हवेली का सबसे बड़िया सजा हुआ कमरा खोल दिया गया। उनके आदर सत्कार किये जाने लगे। बाई जी से कहा गया कि बहनोई जी आये हैं। यह सुनकर वह भेली-भेली होने लगी और मन में पश्चात्ताप करने लगी—हाय, मैंने कितना बुरा काम किया कि पति को कुछ में धकेल दिया। यह तो इनका आयुष्यबल बलवान् था कि ये बच गये और लाखों का धन कमा करके लाये हैं। पर अब मैं कैसे इनके सामने जाऊँ और अपना मुँह कैसे दिखलाऊँ? इधर सेठानी यह विचार कर रही है और उधर सेठ के मन में विचार आया—कहीं शर्म के मारे सेठानी कुछ में जाकर न पड़ जावे? इसलिए मुझे स्वयं ही उनके कमरे में जाकर मिलना चाहिए। यह विचार कर सेठ सीधा उनके कमरे में गया। वहाँ जाकर देखता है कि सेठानी सामने विचारमग्न सी खड़ी हुई है। तब सेठ ने स्वयं ही पूछा—सेठानी जी, आनन्द से तो हो न? यद्यपि दैवयोग से मैं कुछ में गिर पड़ा था, तथापि तेरे सत्य-शील के योग से मैं बच गया और मुझे रत्ती भर भी कहीं कोई चोट नहीं लगी। पर तूने तो उस समय रोना-घोना शुरू कर दिया था। परन्तु तेरे हाथ में क्या था? भाइयो, पूछो कि रोया कौन? परन्तु सेठ बहुत बुद्धिमान् और दूरदर्शी था, अतः बात जभा दी। जो बुद्धिमान् होते हैं, वे समय पर समझदारी से ही काम लेते हैं। कहा है कि राजपूत तो साव पीढ़ी तक बैर को याद रखता है और बनिया सौ वर्ष के बैर को भी भुला देता है।

सेठ के मधुर वचन सुनते ही सेठानी खुश हो गई और उसके मन की सारी दुविधा दूर हो गई। सेठ जी बड़ा दस-पाच दिन रहे। उनकी खूब मेहमानदारी की गई। कुछ दिन पश्चात् सेठ धूम-धाम से विदा होकर और सेठानी व लडके को साथ में लिया करके अपने घर आया। उससे अपने पुराने मकान को गिरा करके नया मकान बनवाया और गांव में व्यापार-धन्धा करने लगा। सेठ ने जनता की खूब सेवा की। इससे उसका व्यापार-धन्धा भी खूब चलने लगा और चारों ओर उसकी नामवरी भी खूब फैल गई। इस प्रकार सेठ का व्यापार खूब फैल गया और लक्ष्मी भी दिन दूनी-रात चौगुनी के हिसाब से बढ़ने लगी। कुछ वर्ष इस प्रकार आनन्द से बीत गये।

एक दिन अवसर देखकर सेठानी ने सेठ से कहा—अब बाबू बड़ा हो गया है, अतः उसका विवाह कर देना चाहिये। सेठानी की बात सुनकर सेठ मन में विचारने लगा—पहिले ही यह सेठानी मुझे ऐसी मिली है। इसलिये यदि किसी अच्छे घराने की लडकी लडके को मिल जाय, तब तो ठीक है। अन्यथा यदि लडके पर भी मेरी जैसी नीबत आ गई, तो मेरे का जीवन बर्बाद हो जायगा। ऐसा विचार करके उसने सेठानी से कहा—इतनी जल्दी वीन्दगी को जाने की जरूरत क्या है। शान्ति के साथ अच्छा घराना और सुन्दर, सुयोग्य, सुशील लडकी देख करके विवाह करेगे, जिससे कि घर बिगड़ने का अवसर न आवे। परन्तु सेठानी को तो घर में वीन्दगी जाने को जल्दी थी। एक दिन जब यह सेठानी उपाश्रय में सामायिक करने को गई, तो वहां पर एक दूसरी सेठानी भी अपनी लडकी के साथ आई हुई थी। उसकी लडकी के सौंदर्य को देखकर यह मुग्ध हो गई और एक टुक टुकी लगाकर उसकी ओर देखने लगी। तब उस लडकी की मा ने कहा—सेठानी जी, देखती क्या हो? लाओ मे भी दूँडने पर ऐसी लडकी नहीं मिलेगी। मेरी लडकी तो साक्षात् हीरा है। यदि हा भरो तो विवाह जैसा चाहोगी, वैसा ही कर दूंगी। सेठानी ने सोचा—लडकी अच्छी सुन्दर, गुणवती और सुशीला है। फिर यह विवाह भी अच्छा करने को कहती है। अतः क्यों न इसे अपनी स्वीकृति दे दूँ? ऐसा विचार करके उसने कहा—अच्छा, मुझे यह रिश्ता मजूर है। तब उस दूसरी सेठानी ने कहा—अच्छा, यदि तुम्हें रिश्ता मजूर है, तो लडकी को अगूठी पहिना दो। सेठानी ने भी सेठ से पूछे बिना ही उस लडकी को अगूठी पहिना दी। घर आ करके उसने सेठ से कहा—मैंने लडके का सगण कर दिया है। सेठ उसकी बात सुनकर मन ही मन कहने लगा कि यह लडकी तो इससे भी सवाई है। पर अपने

को उससे क्या लेना है। अरे, घर में तो सास और बहू को साथ-साथ रहना है। मुझे तो इनके बीच में रहना ही नहीं है। फिर यह स्वयं ही अपने मनकी बहू तलाश करके आई है, अतः मुझे कोई आपत्ति नहीं है। शुभ लग्न पर सेठ ने लड़के का विवाह धूम-धाम से कर दिया। परन्तु बहू का रग-ढग तो निराशा ही था। उसने आते ही अपना रग दिखाना शुरू कर दिया। उसकी नित्य नई-नई हरकतें देखकर सेठानी मन में विचारने लगी कि यह क्या हो गया। अब यदि मैं सेठ से कहती हूँ तो सुनकर वे भी चिन्तित होंगे और लड़के को भी दुःख होगा। अतः अब तो सब रखने में ही ठीक है। सेठानी बहू की हर-हरकत पर जैसे-जैसे सब्र करती गई, बहू की हरकतें त्यों-त्यों और भी आगे बढ़ती गईं। उसे तो अब पीछे पैर रखने की जरूरत ही नहीं रही। धीरे-धीरे बहू की हरकतें सेठजी को और कबर साव को भी मालूम होने लगी। सेठ ने सोचा—अरे, यह तो बहुत बुरा हुआ। अब तो लड़के का जीवन खतरे में पड़ गया। परन्तु लड़का सुपान था। आखिर वह अपने ही बाप का बेटा था। और सेठ के समान ही दूरदर्शी था। अब सेठानी ऐसी भोम जैसी नरम बन गई कि बहू के ऊपर वह कुछ भी गुस्सा नहीं करती है। लड़ाई का मौका आने पर भी वह टाल-देती है। परन्तु बहू तो सदा ही लड़ाई की तार्किकता में रहती है और सोचती है कि मौका हाथ लगे तो मैं सासू जी को आड़े हाथों लूँ। जो व्यक्ति जिस बात की चाह रखता है, तो उसे वह मौका मिल ही जाता है।

एक दिन की बात है—सेठ जी जीमने के लिये आये। सेठानी जी ने गीदी-बाजोट बिछा दिया, लोटा-गिलास पानी से भरकर रख दिया और सेठानी जी बड़े प्रेम से सेठजी को जिमाने लगी। बहू रानी रसोई बना रही थी। और गर्म-गर्म फुलके सेठजी को भेज रही थी। सेठजी के जीमते समय खिडकी में से सूरज की किरणें आकर सेठजी के ललाट पर पड़ रही थी। सेठानी ने सोचा—कही सेठजी का सिर न दुखने लगे, इस विचार से उसने अपना पल्ला आड़ा कर दिया, जिससे सूरज की किरणों का सेठजी के ललाट पर पड़ना बन्द हो गया। यह देखकर सेठजी को अचानक वे-मोके की हसी आ गई। सेठ मन में सोचने लगा—बाहरी दुनिया ! यह ससार बड़ा मक्कार है। कहा है कि—

स्वार्थ की तो है सगाई जोइसो इण ससार ।

स्वार्थ बिना बोले नहीं—पलभर करे न प्यार ॥

अरे, जिस दिन इसने मुझे कु ए में धकेला, उस दिन भी मैं ही था, और

आज भी वही मैं हूँ ? पर आज यह सूरज की किरणें रोकने के लिये पल्ला आढा कर रही है। आज इससे मेरा इतना भी दुःख नहीं देखा जाता है। यह ससार कितना विचित्र है। सेठ की हंसी को सेठानी ने भी देख लिया और उसे भी हंसी आ गई। इस प्रकार एक दूसरे को देखकर मुस्करा गये। बहू ने जब यह दृश्य देखा तो वह डाकिन की तरह आखें फाड़ कर धूरने लगी और विचारने लगी कि ये सास-ससुर आज कैसे हसे ? सेठजी जीम कर चले जाने के बाद लडका जीमने को आया। इस समय सेठानी किसी काम से इधर उधर चली गई थी। अब लडका और बहू दोनों ही रसोई घर में थे जब लडके ने जीमना शुरू किया, तब बहू ने उससे कहा—देखोजी, आज तुम्हारे मा-बाप मेरे ऊपर हसे। क्या मुझे भोजन बनाना नहीं आता है ? अथवा ऐसी नया बात थी, जिस पर दोनों जने भोजन करते समय हसे ? जब तक तुम इस बात का पूरा पता लगाकर नहीं बताओगे, तब तक मैं भोजन नहीं करूँगी। लडके ने समझाया कि इमने इतना विचार करने की क्या बात ? यो ही हसे होंगे। परन्तु बहू अपनी हठ पर अड़ी रही और कहती रही कि जब तक इसहंसी का पता नहीं लगाओगे, तब तक मैं रोटी नहीं खाऊँगी। खैर। उस दिन तो लडका चला गया। परन्तु दूसरे दिन भी वही बात और तीसरे दिन भी वही बात बहू ने कही और रोटी नहीं खाई। लडके ने मन में सोचा—हे भगवान, यह कैसी रूबी पल्ले बघ गई है ? यह जर्रा सी बात के लिये अपनी हठ ही नहीं छोड़ती है। मा-बाप तो एक दिन चले जावेंगे, परन्तु इसका दुःख तो मेरी छाती पर हमेशा ही रहेगा। आज लडके ने भी इसी चिन्ता में भोजन नहीं किया और चिंताचुर हो गया।

सेठ की नजर लडके पर पड़ी तो उसने पूछा—अरे बाबू, आज तू उदास क्यों दिख रहा है ? तुझे ऐसी कौन सी चिन्ता है। अरे, अभी तो मैं बैठा हूँ और सारा कारोबार सभाले हुए हूँ। लडके ने कहा—पिताजी, मुझे घन की या कारोबार की चिन्ता नहीं है। परन्तु आपने जो मेरे पल्ले यह अटाला बाध दिया है, उसकी चिन्ता से उदास हूँ। सेठ ने कहा—हा बेटा, दुःख तो है, परन्तु अब क्या किया जा सकता है। अपना घराना भी ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ परिवर्तन किया जा सके। अब तो जो पल्ले बघ गई है, उसे केवटने में ही भलाई है। पर तू यह बता कि क्या बात हुई है ? लडके ने कहा—पिताजी, तीन दिन पहिले जब आप जीम रहे थे और उस समय किसी कारण से आपको हंसी आ गई थी। वस, उसी के विषय में वह तीन दिन से पूछ रही है और तभी से उसने भोजन करना भी छोड़ दिया है। यह सुनते ही सेठ पुत्र के मोह में आ गया और कहने लगा कि बेटा, कोई बात नहीं थी

और हसने का तो वह से कोई भी सम्बन्ध नहीं था। यह तो हम दोनों की बात थी, सो तेरी माँ को देखकर मुझे हँसी आ गई। कोई बड़ी बात नहीं थी, वह तो जरा सी बात थी। देख, परदेश को जाते समय जब मैं तुम दोनों को ननिहाल में पहुँचाने जा रहा था, उस समय रास्ते में मैं जब कुएँ पर पानी खींचने को गया, तब तेरी माँ ने मुझे कुएँ में धकेल दिया था। और अब एक दिन वह भी आया, जब वह मेरे ललाट पर सूरज की किरणें भी नहीं सहन कर सकी उसने अपना पल्ला आड़ा कर दिया। वस, यह देखकर ही मुझे हँसी आ गई। इसके मिवाय और कोई बात नहीं थी। जब लडका शाम को घर पहुँचा तो वह ने ताना मारा कि क्या आपने मुझे मारने का विचार ही कर लिया है? लडके ने कहा कि मैं तो तुझे नहीं मारना चाहता हूँ? फिर भी यदि तू मरे तो यह तेरी मरणी की बात है। परन्तु उस दिन तेरे विषय में माता-पिता नहीं हसे थे। कोई और ही बात थी। वह ने पूछा—तो फिर क्या बात थी? लडका सरल स्वभाव का था, अतः स्त्री के मोह में आकर और भविष्य के परिणामों को सोचे बिना ही सारी बात ज्यों की त्यों कह दी। वह ने सोचा—अब तो सास की चाबी मेरे हाथ में आ गई है। अब यदि मैं सास को नीचा न दिखा दूँ, तो मेरा नाम ही क्या? अब तो वह हर काम बिगाड़ करके करने लगी। यह देख सास ने कहा—वह जी, यह घर तुम्हारा है, अतः जो भी नुकसान होगा, वह तुम्हारा ही होगा। वह कहने लगी—वस, वस! चुपचाप बैठी रहो, तुम बात करने के योग्य नहीं हो? सास ने पूछा—वह जी, क्या बात है, कुछ तो कहो। वह बोली—कहूँ क्या? तुमने अपने धनी को कुएँ में धकेला था। मैंने नहीं धकेला था। यह सुनकर सास स्वतः ही चुप हो गई। उसने मन में विचारा मेरी बात प्रकट हो गई है। अब यह एक से सो औरतो में और फिर सारे गाँव में फैल सकती है। अतः अब इस प्रकार से अपमानित होकर जीने से तो मर जाना ही अच्छा है। यह विचार करके सेठानी ऊपर के कमरे में गई और अपनी ओढ़नी से गले में फासी लगाकर मर गई। भाई, इतने बर्षों की छिपी हुई बात थी। परन्तु अब वह चौड़े हो रही है। वस, इसी चिन्ता में वह मर गई। अब थोड़ी देर के बाद सेठ जी घर पर आये और वह ने पूछा कि तेरी सास कहाँ पर है? उसने इसारे से बताया कि ऊपर के कमरे में है। ज्यों ही सेठ ऊपर गया तो देखता है कि वह तो फासी लगाकर मर गई है। मालूम होता है कि लडके ने वह से बात कह दी और उसने इसका ताना मार दिया होगा। उसे वह सहन नहीं हुआ और फासी लगाकर मर गई। जब वह ने अपनी सास को ताना मार दिया है, तब कभी यह मुझे भी ताना मार सकती है।

अतः उसने आवेश में आकर और चिन्ताग्रस्त होकर सेठानी का तो फन्दा खोल करके नीचे सुला दिया और वह गले फासी लगाकर स्वयं भी मर गया। जब बहुत देर तक पिताजी दुकान पर नहीं पहुँचे, तब लडका दुकान बड़ा करके घर पर आया और स्त्री से पूछा कि पिताजी कहाँ हैं ? उसने कहा कि ऊपर कमरे में दोनों सलाह कर रहे हैं। यह सुन करके लडका ऊपर गया तो देखता है कि माता-पिता दोनों ही फासी लगा करके मर गये हैं। यह देखते ही उसके हृदय पर वज्रपात-सा हुआ। उसके पैरों के नीचे से भूमि खिसकने लगी। उसने सोचा—यह क्या गजब हो गया ? माता-पिता तो मेरे पवित्र तीर्थ के समान थे। परन्तु मैंने बिना सोच-विचार किये स्त्री के मोह में आकर के वह बात कह दी। जिसके फलस्वरूप आज मुझे अपने माता-पिता से हाथ धोना पड़ा और बात खुलने से मर्महित होकर अपने प्राणों की बाजी लगा दी। अब मैं इस हत्या से कैसे बचूँगा। मैंने नासमझी में बड़ा भारी अनर्थ करा दिया। अब ऐसे कलंकित जीवन से तो मेरा मरना ही अच्छा है। यह विचार करके उसने पिताजी के गले की फासी छोड़कर उन्हें नीचे लिटा दिया और वह भी फासी लगा करके मर गया। जब बहुत देर हो गई और स्त्री ने अपने पति को ऊपर से आया हुआ नहीं देखा तो वह भी ऊपर गई और देखती क्या है कि तीनों ही फासी लगाकर मर गये हैं। यह दृश्य देख करके वह भी किकर्तव्यमूढ़ हो गई। उसने सोचा कि इन सबका मरण मेरे ही निमित्त से हुआ है। यदि मैं सास से ऐसा नहीं कहती, तो आज यह बीभत्स दृश्य देखने को नहीं मिलता और सारे घर का सत्यानाश नहीं होता। अब यदि मैं जीवित रहती हूँ तो राज्य भी मुझे मारे बिना नहीं छोड़ेगा। सरकार मुझे पकड़ कर फासी के तख्ते पर चढ़ा देगी। अतः वहाँ मरने की अपेक्षा तो यही पर फासी लगा करके मर जाना अच्छा है। यह विचार कर उसने अपने पति के शरीर को उतार कर नीचे रखा और वह बहू भी फाँसी का फन्दा गले में लगा कर मर गई।

इस कथानक के कहने का सारांश यह है कि क्रोध कितना भयंकर और अनर्थकारक होता है। यदि बहू की प्रकृति क्रोधमय नहीं होती, तो क्या यह सारा का सारा घर बर्बाद होता। नहीं। परन्तु इस क्रोध से एक घर ही नहीं, बल्कि सहस्रो घर बर्बाद हो गये। अतएव यदि आप लोग अपने घरों को आबाव रखना चाहते हों, खुशहाल देखना चाहते हों और सर-सब्ज बनाना चाहते हों, तो क्रोध कपाय से बचते रहना। यदि आप इस क्रोध रूपी भूत को जीतना चाहते हैं, तो क्षमा को धारण करें। ●

